

प्रकाशक	१	भारती साहित्य संघ
	२	१/२ कर्माट घरकम नई दिल्ली-१
प्रथम संस्करण		१९६१
①		मुद्रण
मुख्य		आठ रुपये
आवरण दिल्ली	८	पाल बन्धु
मुद्रक		रामभद्रप शर्मा
	१	राष्ट्र भारती प्रेस
	१	२३४३ ४३ कथा बेसाग
	१	दिल्ली-६

प्राक्कथन

स्वुलीत बहिरानुपपुतपुठं मनीपिण । यत्रानुतस्य बरालम् ॥

श्रुत मण्डल १ नू १३।५

ह मनीपियो (बिद्वान् पुरुषो) ! आप सोच अपने सामग एक बुधरे के समीप बिछाओ । वही भी के पास रये जाएँ और वही समुद्र का दर्शन हो ।

बैर भयवान सब बिद्वान् मनुष्यों को यह सम्मति दते हैं कि वे परस्पर समीप-समीप बैठकर मग्न के लिए भी के पास रख कर प्रयोग करें । ऐसा करने से उनको समुद्र के दर्शन होंगे । यी से अविश्राय उस सामग्री तथा सामग से है किन से मग्न हो सके । यम का अविश्राय सोर-बन्ध्याण के कार्य से है । इस प्रकार इस बैर मग्न का अर्थ यह बन जाता है कि बिद्वान् पुरुष परस्पर विचार-विक्रिय कर सकें हित में यत्न करें और उसके लिए उनके पास साधन उपलब्ध किये जायें ।

इसी भावना से हम पुस्तक को लिखने का प्रयास किया गया है । जो कुछ भी हमें बताना दिया गया है वह उपलब्ध सामग्री से उत्पन्न विचार और परिष्कार किए जायें के सम्मग्न रखने का यत्न है ।

मैं अब स्तूत्र में इतिहास पढ़ना का तो मुझे वास्तव-मुक्तियों में पढ़ने की वही विचार था कि भारतवर्ष का इतिहास नहीं मिलता । भारतवर्ष के युवकों को इतिहास लिखना नहीं आता था अतः पुण्डरीक विद्यालय मुम्बई और विदेशी भाषिकों के लोगों से ही वही के इतिहास का अनुमान लगाया पड़ता है । उस समय भी हम प्रकाश के कथन जाना म लच्छन से ।

आज तो हम धीमी कर इतिहास लिखने वालों का एक यत्न बढ़ा करिहार हो गया है और प्रायः इतिहास की तोर करन जान हमें वही भाषा और वही के प्राचीन ज्ञान के अर्थवा अन्वित होने पर भी वही का इतिहास लिखने में लीन हुए हैं ।

उत्तम प्रथम मूर्ति तथाभी उदाहरण में प्रकाश की अन्वय का अन्वय हमें और आकर्षित किया कि दो-तीन बिद्वान् भारतीय ज्ञान के अर्थ में अन्वित होने के कारण हमारे विचार में अन्वय का अन्वय रहे हैं । हमारे इतिहास अर्थ का अन्वय

सामों एवं परम्पराओं के विषय में वे भाँति फँसाने वाले हैं। स्वामी जी के संकेत मात्र से कई विद्वानों ने इतिहास पर भारतीय ढंग से प्रकाश डालने का यत्न किया है। उनमें से श्री मणभद्रस्य दयानन्द महाविद्यालय के मृतपूर्व अनुसन्धानाध्यक्ष एक हैं। हमने भी इनके कार्य से वर्तमान पुस्तक (इतिहास में भारतीय परम्पराएँ) के संकलन में भारी सहायता ली है। दूसरे हैं पंडित रघुनन्दन वर्मा साहित्य भूषण। इनकी पुस्तक 'त्रैविक्रम्यति' से भी हमने ज़ेरखा और सहायता ली है। कई अन्य लेखक भी हैं जो इस धोर ध्यान कर रहे हैं। वे भी भारतीय इतिहास को भारतीय भाषाओं पर संकलन कर रहे हैं।

मेरा यह प्रयास न तो एक इतिहास की पुस्तक है, न ही यह इतिहास में खोज का परिणाम है। यह अन्य खोज करने वालों के प्रयासों से अपनी समझ में भाग्य परिणाम है। उनमें से जो विद्वानों के नाम देने दिये हैं। इनके अतिरिक्त मैंने रामायण और महाभारत ग्रंथों से भी भरपूर सहायता ली है। यद्यपि स्वामी दयानन्द के आध्वेबाहि भाष्य भूमिका तथा धरमार्थ प्रकाश से भी मुझे सहायता मिली है।

इन ग्रंथों से मैंने अपने बिकाने हुए परिणाम इस पुस्तक में लिखे हैं। ग्रंथ के प्रकार एवं मूल्य का ध्यान रखकर बहुत कुछ संक्षेप में ही लिखना पड़ा है। इस पर भी इतिहास के विषय में भारतीय परम्पराओं का एक विश्व लौकिक का बल किया है। यह विश्व कितना स्पष्ट है। यह तो इसको देखने वालों के ही अनुमान का विषय है।

अब यहाँ पर धारणा संक्षेप में लिख दें तो इस विषय में भारतीय परम्पराएँ ये हैं—(१) बिकाचवाच माय्य नहीं। (२) काल बखाना में ज्योतिष-शास्त्र ही छुड़क प्रमत्त है। (३) वेदों में इतिहास नहीं। (४) पुरुषार्थि ग्रंथ मूलतः इतिहास के ग्रंथ हैं। केवल उनकी वीसी और प्रयोजन लिख है। (५) वास्मीकीय रामायण और महाभारत भारत का इतिहास समझने की अनुमति नहीं है। (६) इतिहास लिखने का प्रयोजन अनुम्य के मत में विकारों से उत्पन्न होने वाली गटनाओं का उन्मूलन है। (७) इन विकारों में धारि सृष्टि से धार तक कोई अन्तर नहीं था। अतः इतिहास अपने की बुद्धिपता रहता है। (८) इस कारण पूर्ण इतिहास न लिखकर इन विकारों के कारण हुए प्रवर्तक गटनाओं का उन्मूलन ही इतिहास माना गया है। (९) जातों और करीबों वर्ग का इतिहास लिखने में बहावर्धिया न देकर गामावर्धिया ही ही गई है। (१०) इतिहास की केवलविद्वानों का विषय न रखकर जन-साधारण के उपयोग की वस्तु बनाने के लिए इसको पुरुषार्थि के रूप में रोचक बनाने का प्रयत्न किया गया है।

इसमें उपमा इत्यादि अलंकार भरे पड़े हैं ।

इन्हीं धोर इस प्रकार की परम्पराओं को विस्तार से लिखने के लिए इस पुस्तक को लिखा गया है ।

यह धारा की जाती है कि इससे सोच-बस्यमाण होगा । विद्वान् मनीषियों से धारा है कि वे पुस्तक को पढ़कर अपनी सम्मति तुम्हें बतलाया इसमें धार्मिक दृष्टियों को लिखने की इजा करें ।

धर्म में मैं उन विद्वानों की ओर धृष्टियों तथा महर्षियों का धर्म्य धर्म्यवाद करता हूँ जिनके धर्मों से मैंने अपनी इस पुस्तक में कुछ भी लहायता ली है । विशेष रूप से बलिष्ठ धर्मग्रन्थ की जिनके "मातृधर्म का बृहत् इतिहास" में से मैंने बहुत कुछ लिया है का मैं धारा हूँ ।

—पुरुष

विषय-क्रम

प्रथम परिच्छेद

१—२१

वर्तमान युग के इतिहासियों का ध्यान भारत में इतिहास सिध्दत-
इतिहास की विवृत्त करने का उद्देश्य इतिहास की विवृत्ति में राज
नीतिक उद्देश्य और विचारधाराओं द्वारा इतिहास की विवृत्ति ।

द्वितीय परिच्छेद

२२—२६

भारतवर्ष की ऐतिहासिक गीतों में भूम वर्तमान सरकार की संघेरी
राज के मार्ग पर विकासकार विकासवाद की अग्रगण्यता
विकासवाद उच्चकोटि के वैज्ञानिकों को भी अग्रगण्य विकासवाद के
सुचक का समस्त मूर्तिवक्ता इतिहास की विवृत्ति का सुन्दर कारण ।

तृतीय परिच्छेद

२७—८२

गृह-उत्पत्ति का बर्णन व वर्णन गृह-उत्पत्ति में भारतीय
परम्परा इस प्रकार में प्रमाण बन्धु आरम्भ की प्रक्रिया प्राणी
की उत्पत्ति गृह उत्पत्ति का ही वैज्ञानिक रूप ।

चतुर्थ परिच्छेद

८३—११४

भारतवर्ष प्रथम ब्रह्म की उत्पत्ति ब्रह्म के जीवों की उत्पत्ति
वर्तमान चतुर्विध का आरम्भ वर्तमान चतुर्विध की गृह उत्पत्ति का
आरम्भ मनु की उत्पत्ति उत्पत्ति का आरम्भ मनु के बलों का
आरम्भ ।

पंचम परिच्छेद

११५—१३५

केर विषय आरम्भ विज्ञानोत्पत्ति केर के उत्पत्ति सुगम उत्पत्ति का
के इतिहास ।

पष्ठ परिच्छेद

१३६—२१६

घादि पुण—भगवान् ह्यप्रीवः हिरण्यकशिपुः महायजुः । सतपुण
 का काम—अयुत संवत्सरा ययाति-वंश । जेतापुण का कुत्तम्भ—
 विश्वामित्र-वसिष्ठ संवत्सरा राजसो की उत्पत्ति श्रीर पराजय राजण
 की सुमर याथा राम-राजण युद्ध । इत्यर युष्—शकुन्तला तथा
 मरुत महायजुः अन्तर्गु वासुदेव-कृष्ण । कल्पियुष्—महायजुः परीक्षित
 तथा सर्प यज्ञ महात्मा युद्ध ।

उपसंहार

२१—२२३७

दिया जा सकता है। वेद आदि धार्यों में तथा प्राचीन स्मृतियों में भी यह कहीं नहीं लिखा कि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य सन्तान ही ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि होती हैं। यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि जब तक यज्ञोपवीत न मिले तब तक वासक अथवा वासिका द्विज नहीं होते। धीरे यज्ञोपवीत मुह बैठा है बन्धों की द्विज बनने में योग्यता देखकर। यह भी लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य के क्या कर्म हैं? स्मृतिकार ने यहाँ तक लिखा दिया है कि इन कार्यों के न करने से ब्राह्मण काठ के हरियु के समान हो जाता है अथवा कर्मागुणार ब्राह्मण की सन्तान भूय धीरे भूय की सन्तान ब्राह्मण बन जाती है।

परन्तु कामान्तर में कुछ ब्राह्मणों ने बेहोँ तथा स्मृतियों का सार यहा भारत आदि प्रान्तों में लिखने का यत्न किया और यह प्रचार करने का यत्न किया कि महाभारतादि ग्रन्थों को पढ़ने के उपरान्त बेहोँ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनेक बर्ष के अन्ध पढ़ने की अनेका केवल एक भीता पढ़ लेनी पर्याप्त है। परिणाम यह हुआ कि जगता धीरे विद्वानों का बेहोँ से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया।

महाभारतादि ग्रन्थों में सत्य के प्रतिपादन के लिए लौकिक साक्षार् लिखी हैं। प्रत्येक पात्रा में एक कल-पात्र रखा है। कमी कल-पात्र में भी कुछ अन्धे पुत्र होते हैं परन्तु वह अपने अन्धे पुत्रों को भी कल-स्यवहार में सहायक बना देता है और पाठकों के लिए यह कठिनाई उत्पन्न हो जाती है कि वे उस पात्र के सत्य पुत्रों और दुर्पुत्रों में भेदभाव कर सकें।

जब विद्वान ही बर्ष धीरे सन्धार् के मूल स्रोत बेहोँ से विरक्त हुए तो उन पात्रार्थों को समझने वाले नहीं रहे। ब्राह्मण सन्तान अठ पचार होने पर भी ब्राह्मण मानी जाने लगी किन्तु इतर वर्ण की सन्तान गुण कर्म में ब्राह्मण समान होने पर भी शूद्र ही रही और ब्राह्मणत्व का आचर प्राप्त नहीं कर सकी। यह कठिनाय का।

ऐसा ही दक्षिण अज सन्धत्तार्थों में उत्पन्न हो गया जिनका सम्बन्ध अपने मूल स्रोत से टूट गया।

इस कठिनाय के कारण इन राज्यों में अन्ध्याचारण हुआ और इनके अन्ध्याचारण से पीड़ित हो लोगों ने विद्रोह किया और विद्रोह में वे दक्षिणारी सम्प्र पराधित हुए। उनकी पराजय के साथ उनका ज्ञान-विज्ञान को कुछ भी ना गष्ट भ्रष्ट हो गया और उसके स्थान पर विद्रोहियों की सम्प्रता तथा उनका ज्ञान-विज्ञान को बहुत निम्न कोटि का ना प्रचलित हो गया।

दूनान मिश इत्यादि बेहोँ की सम्प्रतार्थ तो अन्धकोटि की थी परन्तु

धर्म में भी रुढ़िवाद छा जाये है उन्होंने अपने अधीनस्थों के साथ न्याय नहीं किया। वे अधीनस्थ अत्याचारण के दयाच पर अपनी रक्षाय समर्पित हो गये। वे जनसामान्य के गंगटन राजनीतिक दायता से मुक्ति पाकर सम्य मुर्मलुठ जातियों के ज्ञान-विज्ञान को भी निवृत्त समझ बैठे और उनका विनाश करने वाले सिद्ध हुए।

इस प्रकार के अशाहल भारत के इतिहास में भी मिलते हैं। मुसलमान लोग ज्ञान तथा जीवन-मीमांसा इत्यादि से भारत के रहने वालों से बहुत पिछड़ हुए थे। परन्तु उनकी राजनीतिक विजय हुई तो उन्होंने भारत के मूल विचारों की सम्पत्ता-संरक्षण और उनका ज्ञान-विज्ञान को नष्ट करने का भरसक यत्न किया। किन्तु इसमें उनको सफलता न मिलने का मुख्य कारण यही था कि यही के एक बालों में रुढ़िवादी होते हुए या धाना सम्भव मय के घाति स्रोत वेद से लोहा नहीं था। यही कारण था कि हिन्दू (भारत के रहने वाले) इस प्रकार इन्फाम को घाँबी के घाये धूमि की भाँति उड़ नहीं गये। इसकी सम्पत्ता और गंगटन धर्म भी जीवित हैं।

मूलान विषय जातिधर्म और जायस (कैबिलानिधम) जाति के लोग सर्वथा मूल बुद्धे कि उनको ज्ञान नहीं है प्राप्त हुआ और वे अपने विचारों के मूल की ध्याना की मूल-माल्य प्रश्नों में विचार परीक्षा (check-up) नहीं कर सके। भारत में तो मुस्लिम जाम में भी प्रचलित पीठि-रिवाज का विनाश मूल वेद मूल से होना रहा था और प्रति बारह बार से एक बार देय के बार विभिन्न रक्तों पर होने वाले बुद्धे देतों में साधु-मूल महामा विज्ञान बदपाटी और वन ज्ञान के जानने वाले एवनिग होकर प्रचलित संगृष्टि का पुन-मुबार करने रहे। जगिणाम यह हुआ कि जहाँ भारत में धार भी वेद के प्रकाश में हिन्दू धरने काँव्य का निर्णय करते हैं वहाँ उन जाम में यह मूलान विषय इत्यादि देस यतृधियों में प्रचलित हुए रुढ़िवाद में चले हुए वे धरने पाचार व्यवहार और जीवन-मीमांसा का किसी मूल की जमीदी पर बग नहीं सके। वे प्रचलित होने ही अपनी सम्पत्ता इत्यादि को भी लो बैठे।

मूलान विषय जातिधर्म कारण (कैबिलानिधम) जातियों के लो को विमूलन कर देने से एक कारण यह था कि वे इत्यादि सम्पत्ता के विचार में अपनी प्रजा को वेद की ज्ञान (साहज) में सर्वथा बुद्ध कर लिया था। वे गहज मूल धर्म के भी मूल गये।

जातियों के अपनी सम्पत्ता ज्ञान का यह विषय मूल साम्य विद्या, इस समय के संज्ञ के इस विषय में रुढ़िवाद विनाश ज्ञान मूल (Hecarik

Willem Van Loon) अपनी (The Story of the Bible) 'बाइबल की कहानी' नामक पुस्तक में लिखते हैं—

In the beginning however the particular Semitic tribe which later was to develop into the Jewish nation worshipped several divinities just as all their neighbours had done before them for countless ages. The stories of the creation however which we find in the Old Testament were written more than a thousand years after the death of Moses when the idea of One God had been accepted by the Jews as an absolutely established fact and when doubt of His Existence meant exile or death.

आरम्भ में उस विशेष कुटुम्ब में जो कालान्तर में यहूदी कौम बन गया अनेक देवी-देवताओं की पूजा होती थी। ठीक वैसी ही वैसी अन्ध अनेक पड़ोसी कुटुम्बों में अवस्थित अज्ञानियों से हो रही थी। सृष्टि निर्माण की कहानी वैसी हम पुरानी पुस्तक (Old Testament) में पढ़ते हैं। सुना से एक सहस्र वर्ष पीछे लिखी गयी थी।

इस समय यहूदियों के एकेश्वरवाद एक मान्य सिद्धान्त के रूप में स्वीकार हो चुका था। उस ईश्वर के होने में संदिग्ध करने के अर्थ देव निर्वासन अथवा मृत्यु होता था।

इसके विपरीत मुकरात की एक अति की ओर ध्यान देना सामग्र्य होता। प्लेटो को मुकरात का सिध्य था लिखता है—

सदाचार के अनुवर्तन (यम नियम के पालन) में सम्बन्धित ज्ञान उत्पन्न होता है। यह ज्ञान साधारण मनुष्य में उत्पन्न होने वाले सामान्य ज्ञान में मिलता होता है। सम्बन्धित ज्ञान अत्यन्त शुद्ध शुद्ध है। व्यापक विचारों से अज्ञानी अज्ञानी होती है।”

यही बात पूर्ण रूप से भारतीय दर्शन शास्त्र भी लिखते हैं—

ऋतम्भरा तम प्रजा । अतानुमानप्रज्ञान्म्याजस्यविषया विशेषार्थत्वात् ॥

योग दर्शन ॥

यम नियम के पालन से जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह ऋतम्भरा कहलाती है और यह प्रजा थीयार्थि इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से भिन्न परिणामों पर पहुँचाने वाली है।

और भी—मुकरात अपने एक सिध्य के रूप में लिखता है—

"तो विचार करो ब्रजेज ! जो कुछ अभी तक कहा गया है उसका निष्कर्ष क्या यह नहीं है कि धारमा दिव्य तथा अमर तथा अधोपम तथा उच्च तथा अधिपार्थ तथा अर्धव्यय से समरूप है—धीर है मानवान तथा मर्ये तथा अधोपम तथा अमर तथा अधिपार्थ तथा अधोव्यय से समरूप है ।

यह कथन भी भारतीय धारत्र की प्रति-व्यति मात्र ही प्रतीत होता है बीता में अध्याय दो के २३वें श्लोक में लिखा है—

“अध्वरयोऽयमधिगयोऽयमधिपार्थोऽयमुच्यते ।”

इन उक्तियों से वा कानें गि-जोभी हैं । एक वह दि मूनानी वर्मनशास्त्र भारतीय शास्त्र की प्रति-व्यति मात्र है धीर दुगरे मृ कि धारिणे की मान मीमांसा जब बरिगुल भी हृ नर भी वागी निष्ठा के ऊपर आधारित थी । 'मानो धर्मवा देव से निवाम विवे वापाने धर्मवा मृगु के धाट उतार निवे वापाने ।

इसाई मत तो मूरी मन में ल्पार मात्र ही है । जब मूरी मूनानिया की तथा धर्म प्राधीन गम्भ्यतावा वा पराजित कर कुटे तो इका विगप हृमा रोम कासों से । रोम एक र्थनिक मयटन वा । उनही जीवन मीमांसा मृदि कट थी तो वैवम माना-नीमा धीर देव के तथा धामा वागि के विवे मरुना मान ही थी । रोम कासों में मृदियों की पराजित विवा परगु ननवा मम्भ्यता धीर विचार धारा वा नि देव नहीं विवा । उनका इनक गाव गम्भ्य औ नहीं वा । जब तक मूरी धीर धर्म रोमन साम्राज्य के देव रोम कासों की कर दने व तक तक कोई पुत्रा बरे धर्मवा न बने उनसे निवे विगता वा विग्य नहीं वा ।

बाग हो रहे मूरी धर्म के मर्ग में विग लये । इन वर भी म्भ्यता वर्मन बस नहीं दूटे काली बहावन मिड करके हृम मृदिया के हृमन ईमा की वागी निववा वा ।

ईमा की मृगु से मृदियों में ल्पार एक कथन बस बन गला । परगु ईमा जादे तो र्थना में मृदिया बस नहीं है । दोनों में धर्म विवाग वा ममानता है ।

बाइबल की नई पुस्तक (The Testament) में न ५ के बाग बरिदे । लिखा है—

Let not your least be troubled. Ye believe in God believe also in me

येन १५-१

जिन लिखा है Jesus saith to o f me I am the way and

the truth and the life: no man cometh unto the Father but
by me

जोन १४-६

All that ever came before me are thieves and robbers.

जोन १ - ८

धर्मज्ञ—तुमको बिना नहीं करनी चाहिए। तुम ईश्वर पर बिश्वास
रखो और मुझ पर भी बिश्वास करो।

बीसव (ईसा) ने उसको कहा—मैं ही ठीक मान हूँ। मैं ही सच्चाई
हूँ और मैं ही जीवन हूँ। कोई व्यक्ति मेरे आशय बिना परमात्मा तक नहीं
पहुँच सकता। जो मुझसे पहले आये और और जाऊँगे।

जो मठ-मठान्तर किमी सत्य बीबासा पर टिके हुए नहीं वे ही अपने
अनुयायियों की निष्ठा के आशय बसते हैं। निष्ठावान मुस्लिम वे बनते हैं और
अपनी बात बलपूर्वक मनाने का यत्न करते हैं।

इसाई धर्म की निष्ठा रोम के मजिद संघटन से टकरा गई। निष्ठा के
सम्मुख सैनिक संघटन तो बुर-बुर हो गया परन्तु एक निष्ठा बूझी निष्ठा से
टकराई जब इस्लाम का प्राबुर्भाव हुआ। यहाँ केवल निष्ठाओं का विरोध नहीं
था प्रत्युत दोनों निष्ठाओं की पीठ पर एक-दूसरे का सामना भी था और निष्ठाओं
के साथ धार्मिक प्रसंगों में भी मुकाबिला था। इस कारण दोनों निष्ठाओं
में प्रतिद्वन्द्विता न हो पाया।

Gibbon describes the Mohammadon onslaught thus:—
While the State was exhausted by the Persian War and the
Church was distracted by the Nestorian and the Monophysite
sects Mohammed with the sword in one hand and the Koran
in the other erected his throne on the ruins of Christianity
and of Rome

गिबन ने मुसलमानों के आक्रमण का इस प्रकार बर्णन किया है—
“फारसियों से युद्ध के कारण राज्य दुर्बल पड़ गया था और इसाई मठ नैस्टो-
रियन और माउन्टिस्टाइट फिरोको के कारण विभ्रित हो रहा था जब मुसलमानों
ने एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरआन लिये हुए इसाई मठ और रोम
के खंडहरों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया।

इस्लाम के विषय में विश्व की फाउण्डेड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर
मुहम्मद यमुस्मा लिखते हैं

The early Muslim governments rarely allowed them

(Non Muslims) to occupy official posts other than those of accountants and tax-gatherers in which they excelled, They were rarely raised to influential or confidential posts or charged with any important mission or interest the entering of a Zimmi into Islam did not always enable him at first to enjoy all the rights and privileges of the Muslims. But to embrace Islam was a first step in liberating him from oppressive charges and humiliating regulations and traditions

प्रारम्भिक मुस्लिम शासन मुसलमानों को कभी सरकारी पदवियों पर आसीन नहीं होने देते थे। केवल लेखा-बोखा रहने तथा कर प्राप्त करने का काम उनको दिया जाता था। इन कार्यों में वे बहुत योग्य होते थे। उनको कभी भी किसी प्रभावशाली भवषा विश्वसनीय पदवी पर नियुक्त नहीं किया जाता था। उनको किसी आवश्यक काम पर लगाया नहीं जाता था।

किसी वर मुसलमान को इस्लाम स्वीकार करते ही तुरन्त उन सब अधिकारों और सुविधाओं को नहीं दिया जाता था जो मुसलमानों को प्राप्त होती थी। परन्तु इस्लाम स्वीकार करना उन सब पीस देने वाले करों और घप मान्यनक नियमों तथा व्यवहार से बचने के लिए प्रथम पग होता था।

एक और स्वान पर यही लेखक इसी पुस्तक में लिखता है—

But religious enthusiasm and the spirit of Jihad (religious war) did not attain in Christianity the same fervour as in the Muslim world.

—*Decisive Moments in the History of Islam* Page. 98

परन्तु बहार (मरहूरी युद्ध) के लिए मरहूरी बोध जितना मुसलमानों में था उतना इसाईयों में नहीं था।

और भी When Abu Hafs landed in the Island (Crete) he ordered the ships to be burnt and when his troops protested he addressed them in the following words; What do you complain of? I have brought you to a land flowing with milk and honey Here is your true country repose and forget the barren places of your native land.

"And our wives and children?" said they His reply was, "your beautiful captives will supply the places of your

यह है हमारा धर्मिणाय अब हम वर्तमान युग के इतिहास-लेखकों की बाबली का उल्लेख करते हैं। योस्य धीर अमेरिका में इसाई धर्म का प्रचार है धीर उन देशों में सत्य इतिहास के मार्ग में बाधक एक महान् बाधा रही है। इस पर भी राज्यपाल धीर राज्य-प्रसोमनों की धनहेषना कर कुछ बेवक निर्भीकतापूर्वक अपना मत लिखते हैं। परन्तु मुसलमानी राज्यों में धीर कम्युनिस्ट राज्यों में तो ऐसा सम्भव ही नहीं। वहाँ अब भी कोई लेखक कुछ ऐसा लिखता है जो वहाँ के राजनीतिक प्रभुओं को पसन्द नहीं वह भेज कर नहीं सकता और लेखक भी नहीं सकता।

भारत में इतिहास लेखन

यह बाबली केवल मोरप इस्लामी देशों तथा कम्युनिस्ट देशों में ही नहीं बनी प्रत्युत भारत में भी बनी। मुसलमानों के काल में धीर अंग्रेजों के राज्य में यह बाबली बनी थी धीर अब भी इस स्वराज्य के काल में बन रही है।

मुसलमानी राज्यकाल में भारत के प्राचीन ज्ञान जमाने का भरोसा प्रयत्न किया गया। ज्ञान लिखने वालों को राज्य का प्रोत्साहन धीर दान-बख्त नहीं मिला। अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमाने के लिए एक धीर तथा इस्लाम के प्रचार के लिए बूझती धीर साठ ही वर्ष तक हिन्दू प्रयास जारी रहा। इस प्रयास का विरोध हिन्दू को भारत के निवासी के अपनी जान की बाबी लगाकर करते रहे। संघर्ष में शक्ति से बैठकर न तो ज्ञान-विज्ञान की धीर किसी का ज्ञान या उका धीर न ही इतिहास लिखने से। बहुत कठिनाई ही प्राचीन साहित्य की लेखन से ही पुस्तकें सुरक्षित रखी जा सकी जिनको हिन्दू विद्वान् हिन्दू समाज के अस्तित्व के लिए परमानात्मक मानते थे। यह साठ ही वर्ष का काल बाकि भी संस्कृति धीर धर्म के लिए अति कठिनाई का काम था। हिन्दू समाज ने यह दुस्तर सागर भी पार किया।

इसके उपरान्त अंग्रेजी राज्य शाखा। अंग्रेजों ने हिन्दू के मन पर आधिपत्य जमाने के लिए भारत की शिक्षा की अपने हाथ में ले कर मैदाने साहज की योजना बनाई। इस विद्या प्रशासनी के लिए वहाँ साहित्य के ज्ञान धर्मों को अपनी रधि के अनुसार जमाने का प्रयास हुआ वहाँ इतिहास का विद्वत करने के लिए भी प्रयत्न किया गया। इसके साथ

ही धर्रेजी भाषा धर्रेजी साहित्य तथा उनके दृष्टिकोण से बनाया हुआ इतिहास पढ़ा विद्यार्थी तो सरकार वा सामाजिक सब प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने वाला बना और संस्कृत-साहित्य तथा भारतीय ङंग से भिन्ना इतिहास पढ़ने वाले के लिए अपमान निरादर और निम्नता प्राप्त हुई। अतः पाठि क संघ परिवारों के नामक सरकार के तथा योरपियन सम्मता के अन्त बन गये।

धर्रेजी सरकार, भारत जैसे विद्यालय देश को अपने अधीन रखने व लिए यहाँ के रहने वालों की मनोवृत्ति को बदलना आवश्यक समझती थी। उसने इसके लिए कई साधनों का प्रयोग किया। सरकार इसाई पाठकों को सहायता दे कर उनके द्वारा देश की बहुसंख्यक जाति के बच्चों को जाति से विगत करती रही। वे धर्रेजी साहित्य कला तथा विज्ञान का प्रचार कर यहाँ के ज्ञान विज्ञान को प्रदुलित-समस्त और निरिज्य सिद्ध करते रहे जाति की मान्यताओं को निरर्थक और हानिकारक बताते रहे इतिहास के विषय में ऐसी प्रारणाएँ उत्पन्न करते रहे जिससे जनता में यह सिद्ध हो सके कि यहाँ की मुख्य जाति धर्रे ही है और यहाँ के मूल निवासी हैं भीन यौव एक प्रथम बनवासी जातियाँ।

इस देश को एक महाद्वीप का नाम देकर वे इसमें अनेक जातियों के बसे होने का प्रचार करने लगे। इस बात से इन्कार न कर सकने पर भी कि वेह संसार के साहित्य में सबसे पुरानी पुस्तक है उन्होंने यह प्रचार किया कि वह किस्से कहानियाँ की पुस्तकें हैं तथा अतिविल मग की कल्पनाया और प्राकृतिक घटनाओं से भयभीत हो उनकी पूजा बनाने वाली पुस्तकें हैं। फिर वे पुस्तकें ईसा से बी-तीन सहस्र वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं।

धर्रेजी सरकार ने सब विद्या-वेग्यों को अपने हाथ में लेकर उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में भारतीय धर्मशास्त्र अन्धकार-बिचार और परम्पराओं के लिए अक्षय्य और अविश्राम उत्पन्न करने का यत्न किया।

अन्त में यह तो जानते थे कि इतना बड़ा देश मदा इस्लाम जैसे धर्रेजी देश के अधीन नहीं रहेगा। परन्तु वे यहाँ की जनता को ऐसा बना देना चाहते थे जो महा-द्वन्द्व के आशय रहे और उनका सहायक रहे।

धर्रेजों का अपने अनुमान से पहले ही यहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता देनी पड़ गई। यहाँ की जनता में अपने राष्ट्र संस्कृति और धर्म में अछा लोग होने से पूर्व ही उनकी यहाँ में जाना पड़ गया। भारत में वा महान् दुर्घटकों के होने से ईस्लाम धर्रेजों के पूर्व ही यहाँ में जाना पड़ गया और अन्य अन्धकारों की शक्ति का अन्ध

wives and then you will become fathers of a new generation"

Page 79

जब प्रमूहफन बीट के पीछे पर सेना लेकर उतरा तो उसने अपने बहानों को घान मगा फूँक देने की आज्ञा दे दी। इस पर सेना में आपत्ति की। उसने यह कहा 'क्या आपत्ति है तुम को? मैं तुम को एक ऐसे देश में ले आया हूँ जहाँ खूब धीर मनु की नदियाँ बहती हैं। यह है तुम्हारा घसनी देश। मुझे जो धीर मनु जाओ अपनी बीरान मरूमि को।

सैनिकों ने पूछा धीर हमारी बीरिमी तथा कथी ?

उसका उत्तर था तुम्हारी मुम्बर दावियाँ तुम्हारी बलिमी होंगी धीर तुम एक नयी सन्तति के पिता होके।

इस सब का अर्थ यह है कि एक पार धाचनिष्ठा दूरी धोर सुट में धीरों जन कमीन धारि का प्रसोमन तथा तीसरी धोर लसवार का प्रयोग के सब निमकर इसाई संस्कृति का विरोध करने लगे थे। इसाई भी सत्तावादी होने के कारण जन धीर राज्य में भुविपाशों के प्रसोमन दते थे। जहाँ-जहाँ बिना लसवार के इन प्रसोमनों धीर निष्ठा का मुकाबिला हुआ इस्लाम हाउ बिये गए प्रसोमन धीर निष्ठा प्रबल सिद्ध हुए धीर जहाँ साथ में राज्य-लस लग गया जहाँ मुसलमानी राज्य हार गए।

निष्कथ यह है कि बहुवी इसाई धीर मुसलमान बोटी निष्ठा को लेकर लसवार के धाचय अपनी घसनी बुझनी बचाते रहे हैं। इस घघेरयो का विरोध करने के लिए सुविध धीर विचार ने धिर उठाया। इस धिर उठाने को पुनरुद्धार (Renaissance) कहते हैं। यह ईसा की सोमहवीं शताब्दी में धारम्भ हुआ धीर इस काय को रिलेसा का काल कहा जाता है। इसका प्रथम संघर्ष इसाई मठ से हुआ। इससे पूर्व यहुवी मठ एक राजनतिक धाचि के रूप में धिट चुका था। धस इसके साथ संघर्ष का धाचर भाई मिला।

यह रिलेसा धिसके कारण इसाई मठ की बर्से हिस गई प्रतीत होती थीं मुसलमानों द्वारा कुस्तलतुमियाँ के विधय के लपचलत जहाँ पर बीटे धाचयन करते हुए विचारकों के धागकर मोरप में फँस जाने से धारम्भ हुआ था। इन विचारकों का धाधार मिरीशरवार रहा है। धागल में उनका यह निरीशरवार धाद मुसलमान इसाई धीर यहुवियों का धनुमि-संगत ईशरवार की तथा जनकी धाचनिष्ठा की प्रतिधिया ही था।

यह रिलेसा का काल धधी भी मोरप में लस रहा है। यह न तो इसाई धर्म को धीर न ही इस्लाम धर्म को पूर्णरूप से पराधित कर सजा है। मिरीशर

बाद मानव प्रकृति के प्रतिकूल होने से स्वतः इसाई धर्म का अथवा इस्लाम का विरोध कर नहीं सका। इसको भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तलवार का प्राथम्य देना पड़ा है। अंधविश्वास मानव के लिये अस्थानाधिक बरतु है। इसी प्रकार निरीश्वरवाद भी मनुष्य के स्वभाव के विपरीत है। विचार-विचार के संघर्ष में निरीश्वरवाद तो अंधविश्वास के सम्मुख भी टिक नहीं सका। अब इसने मनुष्य प्रकृति को ही बदलने के लिये राज्यों में बच्चों की शिक्षा को पूर्णरूप में अपने हाथ में लेकर बच्चों के अस्तित्व ही बदलने का प्रयास आरम्भ कर दिया है। ऐसे राज्यों ने अपना नाम Secular State रखा है। रिजैसा अब पराकाष्ठा कम्युनिस्ट देशों में हो रही है। उन सब राज्यों में जो सम्मुख हैं पिछा पुस्तक-रूपेण राज्य में अपने हाथ में ले ली है। वे राज्य चाहते हैं कि कुछ ही काल में मानव मन से ईश्वर परम का मोर हो जाये।

शिक्षा केवल स्कूलों कनिष्ठों और विश्वविद्यालयों में ही नहीं मिलती। इन संस्थाओं के अतिरिक्त स्थानों पर भी शिक्षा दी जाती है। वर्तमान युग में सामान्य-साहित्य समाचार-पत्र साहित्यिक-पत्रिकाएँ और पटल नामे समाचार भी शिक्षा देने हैं। प्राचीन इतिहास भी इसमें भाग लेता है। इन नास्तिक राज्यों ने इन सब पर भी पूर्ण अधिकार जमा लिया है। वे केवल बही पत्रिकाएँ और साहित्य अपने देशों में चलने देने हैं जो उनके मापदण्ड से ठीक हैं। वे अन्य बहुसंख्यी जातों के साथ ईश्वरवाद की पुस्तकें साहित्य और इतिहास तथा समाचार भी अपने देश में चलने नहीं देते। इन प्रकार मानव मन पर नास्तिकत्व का अधिकार जमान का यत्न किया जा रहा है। सभी एक इसाई धर्म सब प्रकार के अनास्था का विरोध करने में अग्रगण्य मित्र हुआ है।

इतिहास विचार प्रोत्साहन में एक महान् साधन है। इन नास्तिक राज्यों ने विचार पर नियंत्रण (Thought control) के लिये इतिहास की बहीन व्याख्या प्रयुक्त करनी आरम्भ कर ली है।

अहाँ मनुष्यमान इतिहास में जिन्ही प्रकार की भी इस्लाम तथा महाभारत साहब के विषय में आलोचना का विरोध करते हैं वहाँ इसाई धर्म पर भी और राज्यवत्त में इतिहास में अरबी धर्म पुस्तक (Bible) पर भी धर्म का गंभीर होना नहीं देते। मुसलमान तो अरबी धर्म पुस्तकें और धर्म मनाते हैं और इसाई राज्य अरबी धर्म पर तथा राजनीतिक दमन में अशुभार कराना चाहते हैं। इनके विरोधी नास्तिक राज्यों (यू.एस.ए. वगैरे) को तो राज्यवत्त में अपने राज्यों में अपने मन की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक भीमाना रिमान धर्म तथा इतिहास इत्यादि को चलने नहीं देते।

यह है हमारा अभिप्राय जब हम वर्तमान युग के इतिहास-लेखकों की बाबली का उल्लेख करते हैं। योरोप और अमेरिका में इसाई धर्म का प्रचार है और उन देशों में सत्य इतिहास के मार्ग में बाइबल एक महान् बाधा रही है। इस पर भी राज्यबल और राज्य प्रतीकों की प्रवृत्तियाँ कर कुछ भ्रष्ट निर्भीकतापूर्वक प्रयत्न मत लिखते हैं। परन्तु मुसलमानी राज्यों में और कम्युनिस्ट राज्यों में तो ऐसा सम्भव ही नहीं। वहाँ जब भी कोई नेता कुछ ऐसा लिखता है जो वहाँ के राजनीतिक प्रसुद्धों को पसन्द नहीं वह भिन्न छप गयी छपता और सन्नक भी नहीं सकता।

भारत में इतिहास लेखन

यह बाबली केवल योरोप इस्लामी देशों तथा कम्युनिस्ट देशों में ही नहीं बल्कि प्रस्तुत भारत में भी बली। मुसलमानों के काल में और अंग्रेजों के राज्य में यह बाबली बली ही और अब भी इस स्वराज्य के काल में बल रही है।

मुसलमानी राज्यकाल में भारत के प्राचीन उच्च ज्ञान का भ्रष्टक प्रयत्न किया गया। उच्च शिक्षण के लोगों को राज्य का प्रोत्साहन और छात्रों काटा-करछ नहीं दिया। अपना राजनीतिक प्रयत्न अमाने के लिए एक और तथा इस्लाम के प्रचार के लिए बुराई और, सात ही वर्ष तक विरुद्ध प्रयास जारी रखा। इस प्रयास का विरोध हिन्दू जो भारत के निवासी थे अपनी धर्म की बाबी लगाकर करते रहे। संघर्ष में शान्ति से बैठकर न तो ज्ञान-विज्ञान की और किसी का ध्यान था तथा और न ही इतिहास लिखने में। बहुत कठिनाई से प्राचीन साहित्य की केवल वे ही पुस्तकें सुरक्षित रखी या छोटी बिलकरी हिन्दू विद्वान् हिन्दू समाज के अस्तित्व के लिए परमाचार्यक मानते थे। वह सात ही वर्ष का काल बाँटि की संस्कृति और धर्म के लिए अति कठिनाई का काय था। हिन्दू समाज ने यह बुराई सावर भी पार किया।

इसके उपरान्त अंग्रेजी राज्य आया। अंग्रेजों ने हिन्दू के मन पर आधिपत्य अमाने के लिए भारत की शिक्षा को अपने हाथ में ले कर मकामे साहब की योजना बनाई। इस शिक्षा प्रणाली के लिए वहाँ साहित्य के अग्र्य अंग्रेजों को अपनी रचि के अनुसार बनाने का प्रयास हुआ वहाँ इतिहास को विकृत करने के लिए भी प्रयत्न किया गया। इसके साथ

ही संघेजी भाषा संघेजी साहित्य तथा उनके दृष्टिकोण से बनाया हुआ इतिहास पढ़ा विद्यार्थी तो सरकार का सामाजिक सब प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने वाला बना और संस्कृत-साहित्य तथा भारतीय ऋषि से विज्ञान इतिहास पढ़ने वाले के लिए अपमान निराधार और निम्नता प्राप्त हुई। अतः जाति के ध्येष्ठ परिवारों के बालक सरकार के तथा मोक्षमयन सम्मता के प्रथम बन गये।

संघेजी सरकार, भारत जैसे विद्यालय क्षेत्र को अपने अधीन रखने के लिए यहाँ के रहने वालों की मनोकामना को ध्यान में रखकर समझती थी। उसने इसके लिए कई साधनों का प्रयोग किया। सरकार इसी वास्तविकता को सहायता दे-देकर उनके द्वारा क्षेत्र की बहुसंख्यक जाति के बच्चों को जाति से विगत करती रही। वे संघेजी साहित्य कला तथा विज्ञान का प्रचार कर यहाँ के ज्ञान-विज्ञान को अनुसंधान-संपन्न और निष्क्रिय स्थित करते रहे जाति की मान्यताओं को निरस्त कर और हानिकारक बताते रहे इतिहास के विषय में ऐसी चारणार्थी उत्पन्न करते रहे जिनसे जनता में यह सिद्ध हो सके कि यहाँ की मुख्य जाति धर्म इस क्षेत्र में बाहर हैं धर्म ही और यहाँ के मूल निवासी हैं भीम भीम एवं धर्म बनवासी जातियाँ।

इस क्षेत्र को एक महात्मीय का नाम देकर वे इसमें अनेक जातियों के बसे होने का प्रचार करते रहे। इस बात से इनकार न कर सकते पर भी कि वे संसार के साहित्य में सबसे पुरानी पुस्तक है उन्होंने यह प्रचार किया कि यह किस्से कहानियों की पुस्तकें हैं तथा अधिखिल मन की कल्पनाओं और प्राकृतिक घटनाओं से भयभीत हो उनकी पूजा करने वाली पुस्तकें हैं। फिर वे पुस्तकें ईसा से दो-तीन सहस्र वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हैं।

संघेजी सरकार ने सब विद्या-केन्द्रों को अपने हाथ में लेकर उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन में भारतीय धर्मशास्त्र आधार-विचार और परम्पराओं के लिए धमका और अविश्वास उत्पन्न करने का यत्न किया।

संघेजी यह तो जानते थे कि इतना बड़ा क्षेत्र तथा इतने बड़े बुरावों को क्षेत्र के अधीन नहीं रहेगा। परन्तु वे यहाँ की जनता को ऐसा बना देना चाहते थे जो सब इतने के आशय रहे और उनका सहायक रहे।

संघेजों को अपने अनुमान से पहले ही यहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता देनी पड़ गई। यहाँ की जनता में अपने राष्ट्र संस्कृति और धर्म में बड़ा मोह होने से पूर्व ही उनकी यहाँ से जाना पड़ गया। यद्यपि वे दो महान् दुर्भाग्य होने से ईश्वर उत्पन्न दुर्भाग्य पड़ चुका था और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय धर्मियों का बनाव

इतना बढ़ गया था कि ईर्ष्या के हिन्दुस्तान से ही नहीं प्ररपुत्र करनेको धर्म
दोनों से जो अपने साम्राज्य का पूर्ण विस्तार मोटना पड़ गया ।

इस समय यहाँ अंग्रेजों ने बोहरी नाम ली । एक तो यह कि भारत
के एक विदित भू-भाग को उन लोगों के हाथों में दे देना स्वीकार कर लिया
जिनका न तो देश के साथ प्रेम था न ही देश की मुख्य जाति हिन्दू से विभिन्
मान थी लयाय था । हमारे जहाँने हिन्दुओं ने उन नेताओं को बनाया दिया
जिनका भुक्तान अंग्रेजी सम्पत्ता साहित्य और परम्पराओं की ओर प्रवृत्त था ।
भारत की प्राचीन संस्कृति को तथा इसके रीति-रिवाजों को निकृष्ट समझने वाले
लोग यहाँ राजा बने तो वे इतिहास के विषय में भी बड़ी नीति अपनाते मन जो
अंग्रेज शासक बनना रहे थे ।

यहूरी इसाई और योरपियन नास्तिकों ने अपने-अपने विचार से संसार
का इतिहास लिखना आरम्भ किया हुआ है । इस इतिहास को विद्वत् करने में
उनका अपना-अपना उद्देश्य है और उसके अनुसार ही वर्तमान स्वराज्य प्राप्तिवा
के लेखक-कार्य कर रहे हैं । इसमें एक कारण तो यह है कि वर्तमान के युग में
स्वामाधिक रूप में उन लोगों को मान प्राप्त था जो अंग्रेजों और योरपियन
लेखकों के स्वर-से-स्वर मिलाते थे । स्वराज्य प्राप्ति के उपरान्त शासक-वर्ग
भी योरपियन बनना नास्तिक मनोवृत्ति रखते हैं और अंग्रेजी काम के विद्वानों
को ही विद्वान् मानते हैं ।

अतः इस समय भी वे लोग ही भारत का इतिहास लिख रहे हैं जो
इसाई यहूरी और अनीसरवादी लेखकों के विषय हैं । वे सब लेखन क्या
लिखते हैं इसका विवरण कराने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं ।
इनके विपरीत कितनी भी बुद्धियाँ तथा प्रयास क्यों न किये जायें न तो योर-
पीय विद्वान इनको मानने को तैयार होते हैं न ही भारत के शासक ।

इतिहास को विकृत करने का उद्देश्य

हम यह बता चुके हैं कि इसाई और यहूरी यह बात कभी समझ नहीं
सकते कि उनकी बर्म पुस्तक बाइबल में लिखे इतिहास के विपरीत भी कोई बात
सत्य हो सकती है । अतः वे बाइबल की ऐगक से सारे संसार को देखने का यत्न
कर रहे हैं ।

बाइबल में इस पृथ्वी पर मागन मूर्ति का उदय आरम्भ हुआ लिखा

मिलता है और धारम तथा उसकी सामग्री हम्सा को जब स्वर्ण से निकाला गया और उम्होने सृष्टि धारम्स की तब से इस पृथ्वी पर मानव की सृष्टि हुई मानी जाती है। बाइबल में धारम की बसावलि धीरे उसका बीबन-काल तथा बम-काल लिखा है। इसके विषय में ब्याख्या से धारमे बसकर लिखेंगे। यहाँ तो यह बताना चाहते हैं कि उस बंधानलि के इतिहास से धारम के स्वर्ण से चलने से धारम तक २५७२ + २२६३ = ७४३२ वर्ष ही ब्यतीत हुए हैं। यह बाइबल को प्रायाणिक पुस्तक मानने वाले किसी भी सम्मता को इससे पुरानी सम्मता मानने के लिए तैयार नहीं होते। यदि वे मानें तो उनको बाइबल को गलत मानना पड़ेगा।

मानव सृष्टि इतने काल से है यह तो वैज्ञानिक भी नहीं मानते। इस पर भी वे सोय अपना अनुमान लयते समय करते हैं।

इस विषय में निम्न बस्तुय पढ़ने योग्य हैं। रॉयल ऐन्थ्रोपोसोबी संस्वान सेट ब्रिटेन तथा धायरलीन्ड के बर्नेस के ६ वें बक (नुमाई दिसम्बर १९३) में एक लेख 'सभ्य मनुष्य की प्राचीनता' पर दिया गया है। उसमें लिखा है—

But as far as man was concerned, his history was still limited by the dates in the margins of our Bible. Even to-day the old idea of his recent appearance still prevails in quarters where we should least expect to find it and so called critical historians still occupy themselves in endeavouring to reduce the dates of his earlier history

धारमे बस कर फिर लिखा है—

To a generation which had been brought up to believe that 4004 B C or thereabouts the world was being created the idea that man him-self went back to 100 000 years ago was both incredible and inconceivable.

(From an article on Antiquity of civilized man in the vol. 60 (July-Dec 1930) of Journal of the Royal Anthropological Institute of Great-Britain and Ireland.)

यहाँ तक मनुष्य का सम्बन्ध है इसका इतिहास धमी भी बाइबल में निकामी विषयों तक ही सीमित है। धारम भी मनुष्य का धमी-धमी मूलत पर बल्पन होना उन क्षेत्रों में भी प्रबलित है। यहाँ हमको इसकी धारम नहीं करनी चाहिए। तथाकथित धारमोचक इतिहासज्ञ भी यत्न करते हैं कि प्राचीन

इतिहास की ठिथियाँ कम से कम पुरानी लिखी जायें ।

उस मास के लिए जिसको घिटा में विश्वास दिखाया गया है कि ४ ४ वर्ष ईसा पूर्व में बनना इसके आग-यास में सृष्टि उत्पन्न हो रही थी वह मानता कि मानव प्राणी एक लाख वर्ष पूर्व यहाँ या अस्तम्भ प्रतीत होता है ।

Custodians of the pentateuch were alarmed by the prospect that Sanskrit would bring down the tower of Babel.

‘यहूदियों की बाइबल गत पाँच पुस्तक के एक संस्कृत साहित्य से बनना का स्तूप फिर पड़ने की सम्भावना देखकर भयभीत हो गये हैं ।

इन लोगों उदाहरणों से स्पष्ट है कि भारत के इतिहास को विद्वत् करने वालों में बाइबल के पक्षों का कितना झुका हुआ है । इनको मय है कि भारत का इतिहास तथा संस्कृत साहित्य का ज्ञान गँवव गया तो बाइबल सूठी सिद्ध हो जायगी ।

इसाई पादरियों ने संस्कृत का अध्ययन ही इस कारण किया था कि भारत में इसाई मत का प्रचार कर सकें । इसके लिए ईसाई में संस्कृत-संघर्षी का सम्बन्धी मिशनरी का बृहत् प्रयास किया गया । इस प्रयास के विषय में सर मोनियर विलियम अपने सम्बन्धी के प्रारम्भ में लिखते हैं—

I must draw attention to the fact that I am only the second occupant of the Boden Chair and that its founder Colonel Boden, stated most explicitly in his will (dated Aug 15 1811) that the special object of his munificent bequest was to promote the translation of the Scriptures into Sanskrit; so as to enable his country-men to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian Religion. (Sanskrit English Dictionary by Sir Monier Williams. Preface P IX 1899)

मैं यह बताना चाहता हूँ कि मैं बोडन आर्चर्षी (Chair) पर बैठने वाला दूसरा व्यक्ति हूँ । यह कर्नल बोडन ने स्थापित की थी । धीरे धीरे अपनी बसीसत में स्पष्ट उम्मीदें मिथ्या हैं कि इस बेयर के स्थापित करने का विशेष उद्देश्य यह है कि बाइबल का संस्कृत में अनुबाद किया जाए जिससे हिन्दुस्तान के रहने वालों को इस धर्म में लाया जा सके ।

यह पादरी लोग संस्कृत का अध्ययन इस उद्देश्य से कर रहे थे तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो संस्कृत साहित्य का अध्ययन स्वतन्त्र रूप में धीरे धीरे निमित्त से कर रहे थे । इन लोगों की भाषा का धर्म धीरे धीरे अत्यन्त अष्ट प्रतीत हुए हैं ।

ऐसे लोगों ने भारत के साहित्य की प्रशंसा आरम्भ कर दी। जहाहरण के रूप में प्रसिद्ध जर्मन शार्लिक धापर यॉपनहायर ने फ्रेंच लेखक मधुवीन डूरेन का उपनिषद् का लेखन में माध्य पड़ा था। उसने वापसिबोह द्वारा किया गया उपनिषद् का फारसी में अनुबाध भी पड़ा था। यॉपनहायर ने इन ग्रन्थों के विषय में लिखा है—

‘उपनिषद् सर्वोच्च-मानव बुद्धि की उपज हैं। इसमें सगण्य अति-मानव (Super-human) विचार हैं। यह सबसे उत्तमोत्तम और उन्नत करने वाला पाठ है जो संसार में सम्भव है। यह मेरे जीवन के लिए आदवाहन रहा है और मनु के समय प्राप्य रहेगा।

इसी प्रकार के विज्ञान का एक और उदाहरण सीरिय। जन्म नगर के प्रधान ग्यानापीत फ्रेड विज्ञान मूर्ड बेंजामिन्स ने सन् १८२६ में एक पुस्तक लिगी। इसका नाम था La Bible Dans India (भारत में बाइबल)। सन् १८२७ में इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुबाध उप गया। इसमें भी मूर्ड बेंजामिन्स ने लिख दिया है कि संसार की सब प्रधान विचारधाराएँ धर्म विचारधारा में निहमी हैं। उसने भारत को मानव-सम्पत्ता का पालना लिगा है।

यह धनी पुस्तक में लिखता है— ‘प्राचीन सूषि ! मनुष्य मान का ब्रह्म ह्वाव ! तेरी जय हो ! पुनरीय और नमय प्राणी ! जिसकी मृगंत अतादिपा क आश्रमों में प्राणी तक विस्मृति की मूल के नीचे दबाया हुआ है तेरी जय हो ! अज्ञा प्रय कबिता और विज्ञान की गिठुमुषि ! तेरी जय हो ! क्या कभी ऐसा दिन भी आयेगा जब हम अपने पारब्राह्म्य देसों में तेरे धनीय बाल ही-ही उन्मति हेगेंगे ?

ये और अन्य कनेही ऐसे विज्ञान जब भारत के मान-विज्ञान की प्रशंसा करने लगे तो इन्हीं पारसी जस मून लगे और उनकी कामिया होने लगे। इन कामियों का भी एक उदाहरण देखिये—

यॉपनहायर के विषय में इन्हीं पारसी विष्टरनिम्न लिखता है—

‘Yet I believe it is a wild exaggeration when Schopen-Hauer says that the teaching of the Upanhad represents, ‘The fruit of the highest human knowledge and wisdom.’

■ विज्ञान में बढ़ता है कि यॉपन हायर का उपनिषद् के विषय में ब्रह्म अविद्याविधि है।’

एक अन्य जर्मन विज्ञान डॉ. एडिंस हैं। बारे में वेण-मूटर गार्व लिखते हैं—

A writer like Dr Spiegel should know that he can expect no mercy nay he should himself wish for no mercy but invite the heaviest artillery against the floating battery which he has launched into the troubled waters of Biblical criticism.

‘डॉक्टर स्पीगल सहाय शेरक को आना चाहिए कि वह किसी दया की माशा नहीं कर सकता। उसे स्वयं किसी दया की इच्छा करनी भी नहीं चाहिए। बाइबल की आलोचना के विरोधरूपी सावर से जो बल-पौठ उसने उतारा है उस पर भारी पोसा-भारी होगी।’

डॉक्टर स्पीगल का प्रपण यह था कि उसने लिखा था कि बहूरी धर्म में उन्मत्त का विचार पारसी धर्म से आया है।

इसी प्रकार ब्रूई शैकानिबट के विषय में मैकडमूरर ने लिखा है कि शैकानिबट किसी जाहलण के बोले से आ गया है।

इतिहास की विकृति में राजनीतिक उद्देश्य

इन यहुदियों और पादरियों का भारतीय धर्म और संस्कृति पर आघात तो था ही साथ ही भारत में प्रवेशी सरकार ने न केवल इन इसाई पादरियों को भारत की संस्कृति तथा धर्म को तुच्छ प्रकट करने में प्रोत्साहन दिया अपितु ऐसे विद्वान पुन पुन कर इतिहास भिद्यने में लगाये जो भारत के इतिहास को विकृत कर दिखाने लगे। ये भिद्यने लगे कि भारत धर्मियों का देश है यहाँ प्रत्येक धार्मिककारी धार्ये और यहाँ के लोग उनमें पचस्त होते रहे; उन धार्मिककारियों में धार्ये भी एक हैं। ये यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। यहाँ के मूल निवासी (aboriginal tribes) भील गोंड नागा इत्यादि जातियाँ हैं। अधिक बलिष्ठ में रहते ये और धार्ये उन पर भी आघात हैं।

इस प्रकार का इतिहास लिखने वालों में शैकानिब तथा मैकडमूरर के नाम उल्लेखनीय हैं। उन्होंने लिखा है कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता था। इन कारणों से ही इतिहास खानने के लिए निमासेख और पुचने खण्डहों पर लिखे गीतों से अनुमान लगाने पड़ते हैं। इत्यादि इत्यादि।

ये इतिहास ‘प्रवेशी सरकार के केंतनकारी ने और कोलेत्रों में प्रोफेसर से। इनके धार्मिक स्वतन्त्र विचार के नाग भी थे जो इनकी दुष्टिगता को प्रकट करते चले थे। परन्तु ये स्वतन्त्र विचार के लोग सदा सरकार की घोर से विरोध और आलोचना के पात्र रहे।

भारत यह है कि इसाई तथा यहूदी मत से प्रभावित लोग भारत के साहित्य की निम्ना धीरे भारत के इतिहास को विकृत तो करते ही वे साथ ही बंगाली सरकार के बेटनधारी भी ऐसे थे जो भारत की मुख्य भाति हिन्दू धीरे इस भाति के इतिहास को पिन्दीय बताते रहते थे ।

इस विषय में मद्रास विश्वविद्यालय में इतिहास के प्राध्यापक महा महोपाध्याय नीलकण्ठ शास्त्री के विचार पठनीय हैं । प्रोफेसर नीलकण्ठ पाश्चात्य पद्धति के ही विद्वान थे । इस पर भी वे भारत के निम्नों की बाबली इस क्रोध से भर गये । वे लिखते हैं—

What is this but a critique of Indian Society and Indian history in the light of the nineteenth century preconceptions of Europe? This criticism was started by the English Administrators and European missionaries and has been neatly focussed by the vast erudition of Lassen, the unfulfilled aspirations of Germany in the early nineteenth century doubtless had their share in shaping the line of Lassen's thought.

यह महामहोपाध्याय नीलकण्ठ शास्त्रीजी के बख का यह अंश है जो उन्होंने अखिल भारतीय ओरिएण्टल कॉन्फरन्स विस्मर १९४१ में पढ़ा और उसकी रिपोर्ट के दूसरे भाग पृष्ठ ६४ पर छपा । अपने की तिथि १९४६ की है ।

इसका अर्थ है— भारतीय समाज और भारतीय इतिहास के विषय में जो धारणाएँ की गई हैं वह उन्नीसवीं सदी के योरप के पूर्व स्वीकृत विचार से प्रभावित हैं । यह धारणा बंगाली शासकों और योक्पीय इसाई पादरियों द्वारा धारण की गई है और लैसन की युक्ति से तीव्र रूप से गई है । १९वीं सदी के धारण में जर्मनी की पठित अभिसापाओं का प्रभाव लैसन की विचारधारा पर पड़ा था ।”

इसी प्रकार राजबहादुर भी सी धार कुच्छुनचावन् को भी उक्त पार्थक का प्राभास हुआ था ।

Cradle of Indian History जो सचिवार नायब री महास द्वारा १९४७ में प्रकाशित की गयी है उसमें वे लिखते हैं—

ये लेखक जो लकीन बनी बातिया के व्यक्ति हैं और जो सांस्कृतिक उद्धार के प्रतिरिक्त उद्धारों से लिखते हैं कई बार तो स्पष्ट रूप से जातिवाद और परापात से प्रभावित होकर भारतवर्ष का इतिहास लिखते हैं । उनमें न तो ऐतिहासिक तथ्य दिखाई देने हैं न ही सांस्कृतिक सहानुभूति

घाब भारत में स्वराज्य हो जाने पर भी उगहीं पाठशालय बालकों के निष्कर्षों से प्रभावित तथा अंग्रेज राजनीतिज्ञों से विचारित योजना से लिखा इतिहास पढ़ाया जा रहा है और भारत सरकार विपुल धन व्यय करके उसका प्रचार कर रही है।

यह राष्ट्र की अवहेलना ही नहीं जा सकती है। यह हम घामे बल कर बताने का यत्न करेये कि योक्षीय विद्वानों द्वारा लिखे गये इस इतिहास में ऐतिहासिक भ्रम कहीं है। यही तो हम इतना भिन्नना चाहते हैं कि हमारी स्वराज्य सरकार ने मैकडॉल की योजनानुसार शिक्षित विद्वानों को ही विद्वान मान रखा है। युक्ति तथा प्रमाण उन द्वारा प्रकट किये निष्कर्षों को रद्द करते हैं। इस पर भी माननीय वे ही होते हैं।

स्वराज्य सरकार की इस भ्रम में भी कारण नहीं है। घाब नेतामण भी जसी मैकडॉल द्वारा नियोजित शिक्षा द्वारा ही शिक्षित है। मैकडॉल की शिक्षा ने तीन प्रकार के काले अंग्रेज पैदा किये हैं। एक वे भी इसी शिक्षणियों द्वारा सोने गये स्कूलों में अमियर कैम्ब्रिज अथवा सीनियर कैम्ब्रिज की पद्धति में शिक्षित हुए हैं। इन महानुभावों ने प्रथम तो भारतीय दर्शन घातक ज्ञान विज्ञान के घन्य इतिहास पुराण इत्यादि को देखा तक नहीं। यदि किसी ने कुछ देखा है तो केवल मात्र उसके अंग्रेजी लेखकों द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद ही देखे हैं। इन लोगों को तो *Baaliga* सभ्य से 'मत्ता' सभ्य सिखाने तथा पढ़ाने में कठिन प्रतीत होता है। उनको राम कृष्ण हैं अमरीक और नैतसन अधिक समीप प्रतीत होते हैं। उनको सैनसियर और मिस्टन अधिक प्रिय है और वास्मीकि तथा व्यास से उनका परिचय नहीं है।

दूसरी श्रेणी के काले-अंग्रेज वे हैं जो सामान्य सरकारी स्कूल-कालेजों में पढ़े हुए हैं। उनके ज्ञान में राम कृष्ण वास्मीकि और व्यास तो हैं परन्तु उनके विषय में सत्य परिचय नहीं। उनको कुछ-कुछ हिन्दी भी आती है। परन्तु अम्बास के अभाव में उनको यह वाक्य *India's Policy of non-alignment is rational* अधिक मधुर प्रतीत होता है और भारत की नीति दिव्यज्ञ है कहना कठोर अगता है।

एक तीसरे प्रकार के काले-अंग्रेज भी हैं। वे प्रायः यूनिवर्सिटियों और सरकारी शिक्षा विभाग से सम्बद्ध परन्तु ग्राइवेट स्कूलों व कालेजों में शिक्षा प्राप्त हैं। वे भारतीय परम्पराओं से परिचित हैं। प्रायः उनको इन से समाप भी होता है। परन्तु शिक्षा के अभाव से परेक्षण रहते हैं और नहीं जानते कि भारतीय बालों को और भारतीय बालक को ठीक कैसे शिक्षा करें। चूकि नेतृत्व

प्रथम और द्वितीय श्रेणी के संघेजों के हाथ में है। इस कारण तृतीय श्रेणी के संघेज उनके पीछलग्नु हो जाते हैं।

प्रथम श्रेणी के लोग नेता बन गये हैं। यह केवल इस कारण कि वे संघेजी मापा के पानकार हैं। संघेजों के काम में उनकी महिमा थी। तब के बने नेता धमी भी बने हुए हैं।

भौतिकवादियों द्वारा इतिहास की विवृति

सोवियत के भौतिकवादी इसाई तथा मुसलमानों को सवार से निःशेष नहीं कर सके। इसाई तथा मुसलमान जैसा बतारा वा बुका है। कोटी लिप्टा का प्राथम लेकर चल रहे हैं और इसके काम न चलता देल उनवार बन और बन के बल से अपना काम निकालते रहे हैं। रिनेसी से उत्पन्न जाति का परिणाम निरीश्वरवाद हुआ। यह निरीश्वरवाद भी शक्ति का प्राथम लेकर ही प्राये बढ़ा है। लोगों और वस्तुओं के बिना यह बार भी अपना धस्तिरव नहीं रख सका। भारत में १६वीं और १७वीं शती में यह बार मुक्ति के बल पर चलना चाहता था परन्तु इसका परिणाम हुआ भयंकर धराजवता और धन्यायाचरण की सृष्टि। इस धन्यायाचरण का मूल स्रोत धनीश्वरवादियों के हाथ में शक्ति उल्लास का सा बाग था। इसी की प्रतिक्रिया हुई कम्युनिज्म। यदि कम्युनिज्म ईश्वरवाद का प्राथम नेता तो क्या होता ? कहना कठिन है। परन्तु तत्कालीन इसाईयों के व्यवहार से कम्युनिज्म धनीश्वरवाद की एक शाखा मान बन गया। कम्युनिज्म धनीश्वरवाद और शक्ति का संयोग है।

भौतिकवाद शक्ति सम्पन्न हो इसाईमत का विरोधी हो गया। भौतिकवाद धर्मान् धनीश्वरवाद मानव मन को तो प्रेरित नहीं कर सका। परत यह शक्ति हाथ-अन मन की हत्या करने पर तुल प्राया है। इस हत्या में इतिहास एक महान बाधा थी। परत प्रचुर शक्ति ही कम्युनिस्ट इतिहास को तोड़ मरोड़ कर जनता के सम्मुख उपस्थित करने लगे हैं। परत के बिलग्रल बाध यह है कि वे अपने देनों में उल इतिहास के शक्तिरिक्त धन्य वृछ भी इतिहास के नाम पर भी प्रकाशित होन धनया प्रसारित होने नहीं देते।

इतिहास के तोड़-मरोड़ को उन्होंने इतिहास की कम्युनिस्ट विवचना (Communist interpretation of history) का नाम दिया है। इसाई तथा वृष्टियों ने इतिहास के विषय में विषया कल्पना की और उल विषया कल्पना की

विद्वत् विवेचना कम्युनिस्टों ने कर ली। मिय्या इतिहास की विवचना भी मिय्या ही बन पाई है।

कम्युनिस्टों की विवेचना का मुख्यतः सिद्धांत यही है कि घादि काल में मनुष्य भी एक पशु के समान था। वह पशुओं से ही विकसित हुआ था। पशु की भाँति वह भी घापीरिक माँगों से प्रेरित लड़ता-झगड़ता संघर्ष करता हुआ वर्तमान युग का मानव बन गया है। अभी भी घापीरिक आवश्यकताएँ तथा भूख व्याप्त रहने भ्रमण और विषयवासना मानव को उत्पत्ति करने में प्रेरणा दे रही हैं और इन्हीं बातों को लेकर परस्पर मूढ होते हैं। उनका विश्वास है कि घापीरिक आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाने से संसार में शांति हो जायेगी।

इतिहास की भौतिकवादी भीमाला भारतीय परम्पराओं के अनुकूल नहीं है। भारतीय परम्पराओं के विषय में तो पुस्तक के अन्त में परिच्छेदों में लिखे परन्तु इतना तो यहाँ पर लिखा ही जा सकता है कि मानव-उत्पत्ति के विषय में भौतिकवादियों और भारतीय विश्वास-वादा के मानने वालों में अन्तर है। भौतिकवादी सुख-साधना को ही उत्पत्ति का कारण समझते हैं और भारतीय परम्परा के अनुसार यह उत्पत्ति का एक अंश मात्र ही है। इनके दुःख की निवृत्ति को ही उत्पत्ति माना है। दुःख और कष्ट में अन्तर है। कष्ट घरीर का विषय है। कष्ट से भी दुःख होता है परन्तु दुःख में घापीरिक कष्ट के प्रतिरिक्त भी कारण हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में एक लक्षपति की जेब में से बीस रुपये चोरी हो जाने से उसे भारी दुःख हो सकता है परन्तु एक निर्बल का सब-कुछ चोरी हो जाने पर उसको दुःख नहीं भी हो सकता। यह दोनों की मानसिक अवस्था में अन्तर होने के कारण है।

अतः भारतीय परम्पराओं के अनुसार दुःख की निवृत्ति को घापीरिक कष्ट से निवृत्ति से अधिक व्यापक अवस्था है जो उत्पत्ति अवस्था माना जाता है। दुःख सब प्रकार के सुख-साधनों से सम्पन्न नगर में एक महल के सुखी बाटा बरख में रहते हुए भी मनुष्य को अपने प्रिय सम्बन्धी की आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होने पर हो सकता है। अर्थात् महल के सब प्रकार से सुखी बाटाबरख के होने पर भी व्यक्ति दुःखी हो सकता है।

इसी प्रकार भारतीय परम्पराओं के अनुसार निर्बल अथवा अक्षिणानी बाटियाँ इस कारण नहीं लड़ती कि इनकी घापीरिक आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं होतीं। प्रत्युत झगड़े और मूढ इस कारण होते हैं कि कुछ गालकों की मनो-वृत्ति घामुठी हो जाती है। घादि काल से मुँह इसी कारण हुए हैं कि किन्ही राज्यों का संभालन जब असुर प्रवृत्ति वाले दासकों के हाथों में चला जाता है

तो वे शासक सब प्रकार से सम्मान होते हुए भी दूसरों पर आक्रमण कर बैठे हैं। घत-युद्ध होते हैं। प्रायः आक्रमण करने वाले धरणा युद्ध करने वाले समुद्र सम्पन्न और भौतिक दृष्टि से जगत देश होते हैं। उनमें यदि कमी होती है तो यथार्थ ज्ञान की होती है। इतिहास की कम्प्यूटिस्ट विचारणा कि मनुष्य धार्मिक आवश्यकताओं को प्राप्त करने का यत्न करता हुआ दूसरों से छपड़ा करता है। गलत है। वास्तव में जब व्यक्ति धरणा समाज की मनोवृत्ति धासुपीवन जाती है तब व्यक्तियों में धरणा समाजों में परस्पर युद्ध होते हैं।

दूसरी धरणा धासुपी मनोवृत्ति आवश्यकता धरणा धरणा से नहीं बनती प्रत्युत शिक्षा-रीता के मुक्त-बोध से बनती है। घत युद्ध और छपड़ा हमारे वस्तुओं के प्रभाव धरणा वस्तुओं की प्रकृता के कारण नहीं होते प्रत्युत दूषित शिक्षा-रीता से होते हैं।

द्वितीय परिच्छेद

भारतवर्ष की ऐतिहासिक खोजों में मूस

भारतवर्ष के इतिहासकों की इतिहास लिखने की एक विधि थी। विदेशी इतिहास लेखक एक दूसरी विधि से इतिहास लिखते रहे हैं। इन दोनों विधियों में अंतर है। इस अंतर के विषय में हम ध्याये चलकर लिखेंगे। यहाँ तो हम यह बताना चाहते हैं कि विदेशीय लेखक जब भारत का इतिहास लिखने लगे तो उनको अपनी विधि के अनुसार सिखा हुआ इतिहास मिला नहीं। अतः उन्होंने समझा कि भारतीयों को इतिहास लिखना नहीं आता था और यहाँ का इतिहास भी कुछ है ही नहीं।

इन लेखकों ने बाइबल में से ही इतिहास लिख लिया परन्तु वे भारत में पहुँचकर किसी ऐसी पुस्तक की खोज में लगे जहाँ ईंग्लैण्ड में *Life of King Henry the VIII* (राजा हैनरी अष्टम का जीवन परिच) की जगह ऐसी *Reign of Queen Elizabeth* (महाराणी एलिजाबेथ का राज्य काल) पुस्तक हो।

ऐसी पुस्तक यहाँ मिली नहीं। इससे उन्होंने यह मान लिया कि भारतीयों को इतिहास लिखने का हक था ही नहीं था। अतः वे अपने हक से खोज करने लगे।

ईंग्लैण्ड के प्राचीन निवासी तो चाहते थे कि लिखना-पढ़ना जानते नहीं थे। अतः यहाँ के इतिहास की खोज का हक वह नहीं हो सकता था जो भारत वर्ष का होता चाहिए था। भारत के लोग बहुत ही प्राचीन काल से लिखना पढ़ना जानते थे। इनके प्राचीन ग्रन्थ भी मिलते हैं। यह ठीक है कि मूलतः प्राचीन काल में बहुत से ग्रन्थ लिखे गए। इस पर भी यकीनी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और उनके भारत के इतिहास का बहुत अच्छा अनुमान प्राप्त हो सकता था। परन्तु योद्धीय लेखकों ने भारतीय ग्रन्थों में खोज करने के स्थान पर पुराने लेखों, मुद्राओं और विदेशीय लेखकों के लेखों में भारत का इतिहास खोजना प्रारम्भ कर दिया।

हमारा यह अभिप्राय नहीं कि इतिहास के ये स्रोत धनाच्छनीय हैं और उनसे सहायता नहीं लेनी चाहिए। इस पर भी हमारा कुछ भय है कि भारत के इतिहास का मुख्य स्रोत रामायण महाभारत ब्राह्मण-ग्रन्थ पुराण तथा अन्य ग्रन्थ थे। इसके परवान् प्रचलित सोक-गाथाएँ थीं। तब आकर कहीं यहाँ के विद्या-भेद और राज्य-भूदाएँ आती हैं और सबसे अन्तिम स्तर पर विदेशीय पर्यटकों के लेख हो सकते थे।

विदेशियों का ज्ञान वे कितने ही रूप देव में क्यों न रहे हों सतना पूर्ण नहीं हो सकता बिना कि किसी भूतलक का होता है। उदाहरण के रूप में अलबस्नी के जो कुछ तत्कालीन भाग्य के विषय में लिखा है वह बहुत प्रच्छा होते हुए भी कभी भी पूर्ण और सच्चा सत्य नहीं हो सकता। अलबस्नी पंजाब के कुछ उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में ही रहा और वहाँ ककड़ लोगों से ही विद्या। इस कारण उसके अचूरे ज्ञान की तुलना में हम तत्कालीन भारतीय भूतलक के लेखों को प्रथम स्थान ही देंगे।

इन विदेशीय भूतलकों की अनर्थात बातों के हम एक ही उदाहरण देना चाहते हैं।

मैगस्थनीस ज्ञान का रहने वाला था। यह आज से लगभग दो सहस्र वर्ष पूर्व भारत में आया था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी एक पुस्तक के कुछ पन्ने फटे हुए मिले हैं और उन पन्नों का अनुबाह "स्वान बैक" में प्रकाशित किया है। इन पन्नों में एक स्थान पर लिखा है कि मैगस्थनीस सीम्बूक्स का राजदूत बन कर सगुकोटस के दरबार में और उसकी राजधानी पाथीकोटा में रहा है। वह विमुक्त पुस्तक जिसके कुछ पन्ने हुए मिले हैं उस नगर में बैठकर लिखी गई थी।

इस बरतप्य का अर्थ एक अर्थ है यह समझाया है कि मैगस्थनीस अगुपुस की राजधानी पाटलिपुत्र में आकर रहा था। इस अर्थेवी लेखन का नाम है "शर विनियम जोम्न" और उसने सगुकोटस की अगुपुस और पाथीकोटा की पाटलिपुत्र का अर्थ माना है। ये जाम्ब साहब रामन ऐदियाटिक सोसायटी के मन्त्री रहे हैं।

कुछ अन्य प्रमाणों से पता चलता है कि अगुपुस का राज्य ईसा पूर्व ३२२ में था। केवल मात्र इस प्रमाण के आधार पर यह निष्कर्ष दिया गया है कि सगुपुस मौर्य थी ईसा पूर्व ३२२ के लगभग हुआ था।

भारतीय प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि अगुपुस मौर्य का राज्या "पेइए-जान" जिसका पूर्व १४४२ अथवा ईसा पूर्व ३५५ है। दोनों राजधानियों में

बहुत बड़ा शहर है। इसमें कारण है सर जोम्स की मिथ्या कल्पना कि सैन्ट्रा कोटस चन्द्रगुप्त मौर्य का प्रान्त्रस है।

मैगस्थनीज भारत में आया होगा। वह भारत के किसी नगर और किसी राजा के दरबार में रहा होगा परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह नगर पाटलिपुत्र और वह राजा चन्द्रगुप्त मौर्य नहीं होगा। यह सम्भव है कि सैन्ट्राकोटस चन्द्रगुप्त शब्द का अर्थ स हो परन्तु वह सैन्ट्राकोटस चन्द्रगुप्त मौर्य नहीं था और न ही वह पालिघोषा पाटलिपुत्र की धारा पटना के नाम से विख्यात है। हमारे इस कथन का प्रमाण तो उन्हीं मैगस्थनीज की पुस्तक के छिपे पन्नों में से मिलता है।

इस पुस्तक में लिखा है कि एक राजकुमार नाम का व्यक्ति पश्चिम से भारत में आया था। उसी के बाद में एक हेराक्लीज नाम का राजा हुआ है। वह साधारण मनुष्यो से बल-बुद्धि में बड़ा था और उसने बहुत-सी स्त्रियों से विवाह किया था तथा बहुत से पुत्र उत्पन्न किये थे। इस हेराक्लीज ने बहुत से नगर बसाये जिनमें सबसे बड़ा पालिघोषा था।

इसी पुस्तक के एक और पन्ने पर लिखा है कि हेराक्लीज से सैन्ट्राकोटस तक १३० पीड़ियाँ हुई हैं। एक अन्य स्थान पर लिखा है कि पालिघोषा नगर रंधा और इराना-बोघस नदी के संगम से २ मील ऊपर की ओर स्थित है।

सी एम डी प्रोफेसर का मत है कि इराना-बोघस मनुना नदी का नाम है। इससे तो यह सिद्ध होता है कि सैन्ट्राकोटस चन्द्रगुप्त मौर्य नहीं था। चन्द्रगुप्त मौर्य तो अपना बंध बनाने वाला स्वयं था। वह किसी बंध की १३० प्रकथा १३६ की पीड़ी में उत्पन्न नहीं हुआ था। साथ ही पाटलिपुत्र पालिघोषा भी नहीं था। पाटलिपुत्र सिन्धी से बड़ी नदियों के संगम ॥ २ मील ऊपर बसा हुआ नहीं है।

यह बात सिद्ध हुई मिलती है कि जयसिंह ने जो वर्णक का पुत्र था तेनीस नद रास्य का अपने अधिपक से चार वर्ष उपरान्त रंधा के दसिग-तट पर कमुसकपुर (पाटलिपुत्र) नामक नगर बसाया।

बामु पराग घ ६६ समाक ११ ३६६ मि न्त प्रकार सिद्ध है

उद्योगीभविता सम्पात नयस्त्रिधन् समा नृत् ॥

न र्ब पुरवर राजा पृथिव्या कनूबाह्ययम

बद्धाया दसिगु कमे कगुर्बप्रये वारिप्यनि ॥

कमुसकपुर पुत्रगु पाटलि-शाम पाटलिपुत्र पर्यायवाचक है।

इन बात के प्रमाण अल्प भी मिलते हैं। ब्रह्मगुट पुराण पाद ३

धम्मय ७४—स्तोक १३९ के में भी उक्त उल्लेख है।

विदेशीय पर्यटकों के लेखों से यहाँ के इतिहास में उलझन ही पड़ी है। इस प्रकार का एक धम्म उदाहरण दिया जाता है। चीनी पर्यटक ह्वनसांग ने ह्वनबर्धन के पिता प्रमाकरवर्धन और उसके भाई रावयवर्धन को भी कम्भीर का राजा बताया है। इसके स्पष्ट प्रमाण इतिहास में मिलते हैं कि वे दोनों दो स्वानेस्वर के राजा थे।

इसी प्रकार के कई धम्म उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे विदेशीय पर्यटकों के लेखों पर लिखा इतिहास विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। हमारा कहना है कि भारत का इतिहास भारतवर्ष में उपस्थित प्रमाणों पर निर्मित होना चाहिये।

मैगस्थनीस के उक्त भ्रम मूलक लेख से भारत का पूर्ण इतिहास ही विहृत हो गया है। बहुत-सी बातें संशय संशय से घाने पीछे हो गयी हैं।

यह ठीक है कि भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास उस संशय पर नहीं लिखा गया जिस पर आज के इतिहास लिखने वाले लिख रहे हैं। इसमें कारण है। यह कारण हम भागे जलकर विस्तार में लिखेंगे। साथ ही यह भी ठीक है कि असंख्य प्राचीन पुस्तकें बीछ और मुसलमान राजाओं की मुर्खता के कारण विनष्ट हो गयी हैं। इस कारण प्राचीन ग्रन्थों से इतिहास प्रोब निकालने के लिए अति परिश्रम की आवश्यकता है। पर तु इसका यह भय नहीं सेना चाहिए कि विदेशीय इन और भारतीय प्रमाण दोनों भ्रम मूलक हो सकते हैं। इस पर भी जब दोनों में भिन्नता आये तो भारतीय प्रमाण धर्म के अधिक समीप माने जाने चाहिये।

विदेशीय लेखी से इतिहास संकटमग करने वालों के दुर्बल प्राचार्य का एक और उदाहरण दिया जाता है—

A New History of Indian People v. I VI में गुप्त साम्राज्य का बहान है। इस पुस्तक में श्री रमेश चन्द्र मजुमदार M. A. Ph. D. P. R., A.S.B तथा फलन्य सहायिब फल्लेकर M A L L B D Litt. लिखते हैं—

With the accession of Samudra Gupta our knowledge of the political history becomes fuller and more precise. This is due to a large number of records, engraved on stones and copper plates during the reign of this monarch.

इसी पुस्तक के इसी पृष्ठ पर कुछ ही पंक्तियाँ घाने जलकर लिखा है—

बहुत बड़ा शहर है। इसमें नगर है सर बोम्ब की मिया कल्पना कि ईश्या कोस बन्धुपुत्र मीर्य का पत्राग्रह है।

मैगस्थनीस भारत में आया हुआ। वह भारत के किसी नगर और किसी राजा के दरबार में रहा होगा परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वह नगर पाटलिपुत्र और वह राजा अश्वमेध मौर्य नहीं होगा। यह सम्भव है कि ईश्याकोटस अश्वमेध राजा का अध्याय हो परन्तु वह ईश्याकोटस अश्वमेध मौर्य का और न ही वह पाणिनीय पाटलिपुत्र को धार पटना के नाम से विख्यात है। हमारे इस कथन का प्रमाण तो ऊर्ध्व मैगस्थनीस की पुस्तक कश्चित् पन्नों में मिलता है।

इस पुस्तक में लिखा है कि एक शायनूतस नाम का व्यक्ति पश्चिम में भारत में आया था। उसी के बच में एक हेरकलीज नाम का राजा हुआ है। वह साम्राज्य मनुष्यों से बल-बुद्धि में बड़ा था और उसने बहुत-सी शक्तियों से विवाह किया था तथा बहुत से पुत्र उत्पन्न किये थे। इस हेरकलीज ने बहुत से नगर बसाये जिनमें सबसे बड़ा पाणिनीय था।

इसी पुस्तक के एक और पन्ने पर लिखा है कि हेरकलीज से अश्वमेध तक ११० पीढ़ियाँ हुई हैं। एक अन्य स्थान पर लिखा है कि पाणिनीय नगर का नाम और इतना-बोम्बस नदी के समान से २ मील ऊपर की ओर स्थित है।

मी एम डी अम्बाले का मत है कि इतना-बोम्बस मनुजा नदी का नाम है। इससे तो यह सिद्ध होता है कि ईश्याकोटस अश्वमेध मौर्य नहीं था। अश्वमेध मौर्य तो अपना बंस बसाने वाला स्वयं था। वह किसी बंस की ११ बचवा १११ वी पीढ़ी में उत्पन्न नहीं हुआ था। साथ ही पाटलिपुत्र पाणिनीय भी नहीं था। पाटलिपुत्र किन्हीं दो बड़ी शक्तियों के सदम से २ मील ऊपर बसा हुआ नहीं है।

यह बात लिखी हुई मिलती है कि उदयिन ने जो दसक का पुत्र था उसीसे बच राज्य कर अपने अधिवेक से चार बच उपरान्त बंगा के दक्षिण-पूर पर कुमुदपुर (पाटलिपुत्र) नामक नगर बसाया।

बाबु पराण च ६६ श्लोक ११० १११ में इस प्रकार लिखा है

उदायीयभिता तस्मात् नरत्तिनपत् सया नून ॥

स वै पुरवर राजा पुत्रिभ्या कुमुदाह्वयम

ब्रह्माया बलिशे कूमे अतुर्धम्भे कारिष्यति ॥

कुमुदपुर पुष्पपुर, पाटलि-ग्राम पाटलिपुत्र पर्यायवाचक है।

इस बात के प्रमाण अग्यम भी मिलते हैं। ब्रह्मण्ड पुराण पाठ ३

वे कि भारत में सम्मत्ता धीरे धीरे खोती जा रही है। वे भारतीय जनता के मन पर यह धंकीत करना चाहते थे कि भारत में धंकीत राज्य ईश्वर की देन के रूप में था।

युद्ध के समय कहना पड़ता है कि वर्तमान स्वराज्य सरकार भी धंकीत सासकों प्रकृति इसाई पाठकों के युद्ध को समुद्र रक्त रही है। इसमें कारण तो यह प्रतीत होता है कि वर्तमान सासक उन युद्धों के पास पड़े हैं जो भारत की निम्न करने में अपना साधन मानते थे। वरत सासक वर्ष भी अपने युद्धों की नीति ही वास्तविक ज्ञान से रहित और प्राचीन भारत के ज्ञान तथा वैभव को धरिभर मानन जाने हैं। धंकीत धीरे धीरे राष्ट्रीय कृतनीतियों के बाई ही वर्ष के निम्न विषय हैं विभिन्न अस्तित्व काल भारतीय प्रायः सासक बन गये हैं और वे इसी मार्ग को ठीक समझ रहे हैं जो मार्ग विदेशीय सासकों ने जाति को भारत के ज्ञानों में बाँधने के लिए बनाया था।

वर्तमान सासकों के इतिहास को विद्वत् करने में धीमेवत के दो निम्न निमित्त उदाहरणों से हमारे उक्त कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जायेगी। यह निमित्त है कि वर्तमान सासक भी भारत के इतिहास को विद्वत् करने में धीरे-धीरे मन कर रहा है और सत्य इतिहास के प्रकट होने में बाधाएँ खड़ी कर रहा है।

स्वराज्य के प्रारम्भ से लेकर १९३२ तक मीनाना आन्दोलन भारत के विद्या मन्त्री रहे हैं। वे सांस्कृतिक विषयों के भी मन्त्री थे। वे अपने मन्त्रालय काल में सदा उन विद्वानों के मार्ग में बाधा बने रहे जो प्राचीन जंग पर खोज करने में सज्ज थे। ये महानुभाव सदा उन विद्वानों को ही बढ़ावा देते रहे जो धंकीत काल में इतिहास और सांस्कृतिक विषयों के विद्वेपन माने जाते थे और जो विदेशियों के भारत की निम्न करने में सहायक रहे थे।

मीनाना आन्दोलन की हिन्दी तथा संस्कृत विरोधी नीति से सर्वविध ही है। जब तक वे भारत के विद्या-मन्त्री रहे हिन्दी टाइम्स-राइटर का 'की बोर्ड' निरुपय ही नहीं हो पाया। उनके विभाग का पूर्ण प्रभाव हिन्दी भाषा को अपना स्थान लेने में बाधक बना रहा। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात यह रही कि हिन्दी भाषा में ज्ञान विज्ञान के धंकीत विभाग का कार्य मुसलमानी संस्थाओं को ही दिया जाता रहा है।

इतिहास की खोज में भी उन विद्वानों को ही अपना स्थान देना जो भारत के प्राचीन ज्ञान में सर्वथा अनभिज्ञ और उस पर अविश्वास रखते थे।

सन् १९४८ के लगभग मीनाना आन्दोलन में एक विद्या धायीय विद्वत्

“Of Samudra Gupta himself we possess two records on stone and two on copper. The first two bear no date but the others are dated respectively 5 and 9. The genuineness of these two dated copper plates has been doubted by many.”

इन उद्धरणों के अर्थ इस प्रकार हैं—

(१) समुद्रगुप्त के साम्राज्यकाल के समय से भारत के राजनीतिक इतिहास का हमारा ज्ञान अधिक विस्तृत और ठीक हो जाता है। यह इस कारण है कि इस सम्राट के पत्थर और ताँबे-पत्रों पर बहुसंख्या में लेख छोड़े हैं।

इस बहुसंख्या की व्याख्या हमसे उद्धरण में लिखी है।

(२) समुद्रगुप्त के अपने दो पत्थर पर कुंठे लेख मिलते हैं और दो ताँबे-पत्रों पर। इनमें प्रथम दो पर तिथि नहीं लिखी और दो (ताँबे पत्रों) पर संवत् १ और ५ लिखा है। इन दो ताँबे पत्रों की बिन पर संवत् लिखे हैं सम्बन्ध पर बहुत जोर समझ करते हैं।

लेखिए किन्तुने पूर्वज साधारण पर इतिहास लिखा जा रहा है। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान काल के इतिहास लेखक अपने लिखे इतिहास को किन ओतों पर लिख रहे हैं। एक राजा के दो पत्थर पर लेख और दो ताँबे पत्र पर लेखों के साधारण पर इतिहास लिखा जा रहा है। उन चार प्रमाणों में भी दो संदिग्ध हैं और दो पर तिथि ही नहीं। लेखक more fuller and precise (अधिक मात्रा में और ठीक-ठीक) मानते हैं इनको। इन प्रमाणों के अतिरिक्त पुरासाहित्यिक दृष्टियों से उपलब्ध सामग्री को ठीके देखना भी नहीं चाहते।

वर्तमान सरकार भी अंग्रेजी राज्य के माग पर

हमने यह सिद्ध करने का जतन किया है कि भारत के इतिहास को विद्वत् करने में इच्छा और यथुची मतावलम्बियों का परामर्श मुख्य कारण है। वे यह सहन नहीं कर सकते कि ईसा और मुसा से ऊपर कोई अन्य व्यक्ति बिकारि है। न ही वे कभी यह मान सकते हैं कि उनकी बाइबल में लिखी मति की उत्पत्ति की तिथि पक्का है। भारत के इतिहास के संशोधन के ही नहीं होने वाला था। यह उनको अधिक प्रतीत नहीं हुआ।

यहाँ यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत के इतिहास को विद्वत् करने में अतिरिक्त साधकों का भी निश्चित जहस्य था। वे यह प्रकट करना चाहते

ये कि भारत में समता और ओष्ठता धरोबी राज्य से ही आई है। वे भारतीय समता के मन पर यह अंकित करना चाहते थे कि भारत में धरोबी राज्य ईश्वर की रीत के रूप में आया है।

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान स्वराज्य सरकार भी धरोबी शासकों अपना इसाई पारिवर्तियों के बु साहस को जानु रख रही है। इसमें कारण तो यह प्रतीत होता है कि वर्तमान शासक उन धुरधों के पास पड़े हैं जो भारत की निम्ना करने में अपना काम मानते थे। अतः शासक वर्ग भी अपने धुरधों की नीति ही वास्तविक ज्ञान से रहित और प्राचीन भारत के ज्ञान तथा वैभव को धरधिकर मानने वाले हैं। अंधकार और योद्धीय कूटनीतियों के आई ही वर्ग के मिलाने विप से सिंचित मस्तिष्क बाल भारतीय धार शासक बन गये हैं और वे इसी मार्ग को हीक समझ रहे हैं जो मार्ग विदेशीय शासकों ने आति को शासता के बाधनों में जीवने के लिए बनाया था।

वर्तमान शासकों के इतिहास को विद्वृत करने में योपधान के दो निम्न विचिद्र उदाहरणों से हमारे उक्त कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जायेगी। यह निरिचय है कि वर्तमान शासन भी भारत के इतिहास को विद्वृत करने में सिर-सोड़ मल कर रहा है और अल्प इतिहास के प्रकट होने में बाधाएँ बढ़ी कर रहा है।

स्वराज्य के आरम्भ से लेकर १९२६ तक मीताना आजाद भारत के विद्या मन्त्री रहे हैं। वे संस्कृतिक विषयों के भी मन्त्री थे। वे अपने मन्त्रालय काल में सदा उन विद्वानों के मार्ग में बाधा बने रहे जो प्राचीन अंग पर खोज करने में सक्षम थे। वे महागुमान सदा उन विद्वानों को ही बढ़ावा देते रहे जो धरोबी कास में इतिहास और संस्कृतिक विषयों के विरोध माने बाटे व और जो विदेशियों के भारत की निम्ना करने में सहायक रहे थे।

मीताना आजाद की हिन्दी तथा संस्कृत विरोधी नीति तो सर्वविचिद्र ही है। जब तक वे भारत के विद्या-मन्त्री रहे हिन्दी टाइप राइटर का श्वी बोर्ड निरचय ही नहीं हो पाया। उनके विभाय वा पूर्ण प्रभाव हिन्दी भाषा को अपना स्वात लेने में बाधक बना रहा। सबसे बढ़ी हास्यास्पद बात यह रही कि हिन्दी भाषा में ज्ञान-विज्ञान के ज्ञान लिखाने का कार्य मुसलमानी संस्थाओं को ही दिया जाता रहा है।

इतिहास की खोज में भी उन विद्वानों को ही समयाया गया जो भारत के प्राचीन वाद्मय से सर्वथा अनभिध और इस पर अविश्वास रखते थे।

सन् १९४८ के अन्त में मीताना आजाद ने एक विद्या आयोग नियुक्त

क्रिया। इस धारणा के सचस्यों में दो ती संश्लेष ने तथा अन्य सचस्य संश्लेषी काय के भारतीय सचस्य थे। इन लोगों को भारतीय विद्या के सचस्यों का तथा विद्याधियों में सचाचार तथा ब्रह्मचर्य की महिमा का अणुमान भी ज्ञान नहीं था। ये लोग भारत को योद्धीय इर्रे पर अघसर करने में ही सम्मति दे सकते थे और यही कुछ उन्होंने किया भी।

इसी काल में गौतमाना आचार्य ने यह योजना प्रस्तुत की कि भारत के वेद-काल से धारण्य होने वाले भारतीय वर्तन-शास्त्र का इतिहास भारतीय शासन की ओर से प्रकाशित किया जाय। यह काय भी वेद वर्तनशास्त्रादि ग्रंथों के संश्लेषी में अनुभावो को पढ़ने वालों के हाथ में दिया गया। ये लोग वेदों से जैमिनी परम्य ग्रंथों को मित्रिक्य (कल्पना) मानने वाले थे।

सन् १९११ नवम्बर मास की ८ तारीख के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार छपा

'बेहमी में मेघनम इन्स्टिट्यूट प्रॉठ सार्इस इन इण्डिया' (भारतस्य विज्ञान के भारतीय संस्थान) द्वारा एक समा बुलाई गई है। इसमें यू एन० ई एच सी प्रो (Unesco) के सार्व-एशिया को-शीपरेशन कार्यालय की सहायता है। इस समा को भारत के विद्या-मन्त्री गौतमाना आचार्य का आभय प्राप्त था।

इस समा में भारत के प्रतिनिधि डॉक्टर मजूमदार का वक्तव्य था :

Dr R. C. Majumdar emphasized the necessity of distinguishing between empirical knowledge and scientific knowledge based on observations followed by systematized and classified conclusions.

भी अस्तेकारजी भी इस समा में उपस्थित थे। इन दोनों महानुभावों के Scientific Knowledge based on observations etc का एक सचाहरण हम पिछले अध्याय में दे चुके हैं।

भी अस्तेकारजी ने इस समा में अद्विष्य के साहित्यिक कार्य के सिद्धे निम्न काल क्रम रखा था।

The table placed among others, the origin of Rigveda as between 2000 and 1500 B. C. of old Upanishads from 800 to 500 B. C. of Charaka 100 A.D. of Vedanga Jyotisha, as 500 B. C. Dharmasutras from 600 to 200 B. C. and of Mahabharata Manusmriti and Ramayana between 200 B. C. and 200 A. D.

ये तिथियाँ भारतीय परम्पराओं के अनुसार सर्वथा गलत हैं। परन्तु मौलाना आजाद और अन्य स्वराज्य आसक्तों को ये जो बिहान् ही उपसम्प हो सके। ये लोग अंधव्र इतिहास लेखकों को परमारमा का अक्षतार मानते हैं।

विद्या भवन द्वारा लिखित *The History and Culture of the Indian People* के सम्पादन के लिये भी अस्त भारतीय विद्वान् ही मिले। विद्याभवन के संस्थापक भी के एम मुन्शी हैं और उनके इस यत्न द्वारा लिखित इतिहास के प्रथम भाग के सम्पादक हैं श्री चार सी मजूमदार जिन्होंने इस पुस्तक में रामायण इत्यादि को *Traditional History* और *Events of pre-historic age* निकाल कर अपनी पञ्ज्ञानता का ही प्रदर्शन किया है। वे भारतीय इतिहास लेखन-रीति से अनभिज्ञ ही सिद्ध हुए हैं।

इसी पुस्तक की भूमिका में मुन्शी ने लिखते हैं

In the past, Indians laid little store by history. यह कथन भी इतिहास विद्यने के भारतीय ढंग से अनभिज्ञता ही प्रकट करता है। हमारा मत है कि धार्मिक पद्धति बहुधा लोगों और कल्पनाओं से भरी पड़ी है। उसे वैज्ञानिक बहुधा विज्ञान का लक्ष्य बनाता है।

विद्या भवन की उक्त पुस्तक में विदेशीय इतिहास लेखकों का ही अनुकरण किया गया है। कागज में भी मजूमदारजी से किसी अन्य बात की आशा भी नहीं की जा सकती थी।

स्वराज्य के आन्दोलन की अमरतीय प्रकृति होने का एक उदाहरण हम और देना चाहते हैं। उक्त विद्वानों को चुनौती देने वाले एक विद्वान् पंडित मगधूल का एक कल्पमय हम न देख रहे हैं। उस पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी दिने बिना हम दृष्टता ही लिखते हैं कि वे अथर्वण अन्तर्गत अर्थों के रचयिता तथा दयानन्द महाविद्यालय लाहौर के भूतपूर्व अनुसन्धान वैज्ञानिक दिवसों में प्रकाश विरचविद्यालय के कैंप बलिज में प्राध्यापक से और प्रकाश विरचविद्यालय के प्रे. १ गृह हैं। धाप निरत हैं

'मनु १९४ जन मान की २० तारीख को मैं भी डॉ. राजगुरुदादजी ग मिता। इस विद्यने का प्रयासन विदेश था। वे (डा. राजगुरुदाद) *Peoples History of India* के प्रकाशन की दायता के संस्थापक थे। डॉक्टर ओ गे ओ पार्नाशान हुआ "सका मार निम्न पत्र से प्राप्त हो आयता। यह पत्र उक्त भट के तीन चार दिन पश्चात् मिला था।

यह एक प्रकार है—

आधुनिक अन्वयान् विन्तुर प्रकाश जी।

घापके साथ इतिहास विषयक जो बातें २०१६ की राय को हुई थी उसमें जो धारणा घापने दिया था तबनुसार निम्नलिखित परमावाक्य-बातें संक्षिप्त रूप में लिखी हैं। आशा है घाप इस पर विचार करके निर्णय से मुझे धीमा धरगत करे।

इस समय भारतीय इतिहास लिखने के चार यत्न भारत में हो रहे हैं :

१ घाप द्वारा (Peoples History) के रूप में।

२ इंडियन हिस्ट्री काँग्रस द्वारा।

३ श्री मुंशी द्वारा।

४ मेरे द्वारा।

ये चारों स्वयं को निपुण और सत्य मार्ग का ध्वेयी कहते हैं। इनमें (१) और (२) लगभग सहज प्रवृत्त हैं। श्री मुंशी जी का प्रवृत्त कुछ अन्य प्रकार का है। मेरे इतिहास में तो भारतीय परम्परा की सत्यता का विमर्श है। इस प्रकार ये यत्न तीन प्रकार के हैं। इनमें मत-विभिन्नता बहुत अधिक रखी। पुराने काम में बिबाहस्पष्ट विषयों का निर्णय विन-म्वहार-मुक्त बाध में होता था। महान् सम्राट् ऐसे बाधों का प्रवृत्त करते थे। चीनी-यात्री ह्वेन-सांग के माया विवरण में ऐसे कई बाधों का इतिहास मिलता है। वर्तमान युग में घापका स्वाग नहीं है जो पुरातन काम में सम्राटों का था। यदि घाप ऐसे बाध का प्रवृत्त न करने तो महान् हानि होगी। जब रूप सब का ध्येय एक है तो ऐसे भावोक्ति से लाभ ही होगा। लेखों द्वारा मनुष्य को घापने निर्बल पक्ष का उतना ज्ञान नहीं होता जितना बाद में हो जाता है। अतः घाप इसका कोई उपायोग्य मार्ग अवश्य निकालें।

‘बहु काम धन्युवर से विद्यम्बर तक किसी मास में १२ दिव में हो सकता है।

“कुछ विद्वान् स्वायकृतीओं की भी निर्दुषित करें। ये इतना मात्र भीषित करते हैं कि प्रमुख विषयों का उत्तर नहीं बना। उनके इतने कथन मात्र हैं ऐतिहासिक उम्र विषयों का उत्तर निकालने के लिए बलभीत रखें। उस बाध के लिए जोड़े से विषयों का संकेत में नीचे करता हूँ।

(१) भारत मुझ बटना सत्य थी ध्येय नहीं ? भारत का मुझ काल क्या था ? महामाण्डल क्या कुम्भ इंपायन रचित है या नहीं ? इसके पाठान्तर और प्रक्षेप। शैलसुपियर के बन्दों में पाठान्तर और प्रक्षेप होने पर भी यह कल्पित नहीं माना जाता।

(२) शैलिक शक्ति का काम। भारत मुझ के लगभग १ वर्ष परचाट्।

किस समय कौशा पुराण संकलन हुआ ?

(१) पुराणों का प्रद्योत-बंध मानव पद्योत-बंध या उज्ययिनी का प्रद्योत बंध नहीं है। इस विषय में ऐंग्लन धीर उसके अनुगायियों के मत की धारणा है।

(४) तथागत बुद्ध का काल ।

(५) पुराणन जैन बाह्मण में महावीर स्वामी जी का काल ।

(६) एक काल का धारणन कब हुआ ?

(७) विजय काल का धारणन ?

(८) मुगल काल का धारणन ?

(९) सिद्धदेव विद्याकर धीर संवत् प्रवर्तक विक्रम का काल । इनके प्रतिरिक्त निम्नलिखित साहित्यिक ग्रन्थों के विषय पर कुछ विचार आवश्यक होगा ।

(१) वेद वेदों के ऋण तथा शाखा ग्रन्थ धीर बाह्यस्य ग्रन्थों का संकलन कब हुआ ? इत्यादि ।

“वार्ताभाष में आपने एक बहुमुख्य बात कही थी । अर्थात् इतिहास में अपना पक्ष लिखकर दूसरे पक्षों का वर्णन अवश्य करना चाहिए । यदि यह बात मान ली जाये तो बहुत कल्याण हो सकता है । फिर बाद बहुत सरल हो जायेगा । पर आप द्वारा इतिहास का जो पक्ष मान प्रकाशित किया गया है उसमें इस बात का ध्यान-रुद्ध कर वर्णन नहीं किया गया कि जन्ममुष्ट (द्वितीय) का एक नाम साहसिक का तथा उसका विक्रम संवत् से सम्बन्ध था । इस प्रकार की धीर बातें भी बर्ताई जा सकती हैं धस्तु । धाया है जिस भाव से प्रेरित होकर मैंने यह प्रार्थना की है आप उस पर पुरा ध्यान देकर इस काम को सफल बनायेंगे ।

आप कृपया ध्यान रखें कि यह काम राजनीतिक या सामाजिक इतिहास में ही प्रवेष्टित नहीं प्रत्युत दर्शनशास्त्र संस्कृत साहित्य आदर्श वैदिक बाह्मण धारि के इतिहासों में भी उपकायी होगा । इन सब विषयों के प्रतिपादन से धावी म कुछ-न-कुछ ऐक्य उत्पन्न होगा । इस समय अर्जन विचार का अनु धामी होकर जो सब कुछ लिखा जा रहा है, उसका परीक्षण होगा ।

कृपा बनाये रहें ।

भवधत्त ।

‘डाक्टर जी मे पहिले ही यह धिया था कि उन्हें इस विषय में सफलता थी धाया नहीं । फिर जी मुझे अपने मुगलक लिखित रूप में उन्हें दे देने चाहिए ।

इस निश्चित पक्ष का कोई उत्तर मेरे पास नहीं था। मैंने जान लिया कि राष्ट्रपति भी सफल नहीं हुए। इतने मात्र से प्रकट हो गया कि 'पारंपरिक मठों का अनुकरण करने वाले जेलक समाजों' विचार विनिमय से बहुत मजबूत होते हैं। सत्य भारतीय इतिहास के पीछे सर्वत्र प्रचलित होने का अन्तिम मूल ध्येय बना। मैंने बृहत् इतिहास के शीघ्र प्रकाशन का संकल्प बुझ कर लिया है।

यह तो हम नहीं कह सकते कि भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री इतिहास लिखाने में विशेष रुचि रखते थे। इस कार्य में सफल क्यों न हुए। इस पर श्री महात्माजी के कथन कथन से एक बात स्पष्ट होती है कि पारंपरिक पद्धति के विज्ञान मूढ़ और भ्रम का अम्बार ढका कर रहे हैं। वे पहिले संघी सरकार के आदेश पर कीर्तित थे। अब नेहरू सरकार पर प्रकृत हैं।

जहाँ तक भारत के इतिहास और संस्कृति का प्रश्न है, वर्तमान सरकार उतनी ही विदेशीय है जितनी संघी सरकार थी। पंडित महात्माजी यह चाहते हैं कि भारत का इतिहास मुख्यतया भारतीय जन जातियों महाभारत रामायण तथा पुराणों के आधार पर तैयार किया जाए। विदेशियों के कथन तथा लेख बूधरी खेड़ी के प्रमाण हो सकते हैं। सिमा-लेख मुबारक तथा पुराने नगरों के अन्वेषण तो बहुत ही पटिया प्रमाण हैं। इसके कुछ भी सिद्ध नहीं होता। धनवा इसके जो कुछ भी हम चाहें सिद्ध कर सकते हैं।

पंडित जी के उक्त विचारों को आधार बना कर ही हम इतिहास में भारतीय परम्पराओं पर कुछ लिख रहे हैं।

विकासवाद

इतिहास की विवृति में दो संज्ञान्तिक कारण हैं। हमने यह सिखा है कि मोरणीय पद्धति पर इतिहास लिखने वाले भ्रम-जनक इतिहास लिख रहे हैं। हमने यह भी सिखा है कि वर्तमान स्वराज्य सरकार भी उन लेखकों द्वारा प्रसारित भावों में सहायक हो रही है। इस भावों में दो संज्ञान्तिक कारण हैं। इस समय मोरणीय विज्ञान मण्डली उन दो संज्ञान्तिक भूलों में पड़ी हुई अपनी भ्रान्त मार्ग को छोड़ने के लिए न तो उद्यत है न ही वह कोश सक्ती है।

वर्तमान भारत के शासक भी तो सभी सिद्धान्तों की मानने वाले हैं। अतः उनकी धारणा कुछ भी करणीय प्रतीत नहीं होगी। ये दो संज्ञान्तिक सूत्रों

६—विकासवाद और भौतिकवाद :

इस अध्याय में हम विकासवाद के विषय में लिखेंगे । यद्यपि ये दोनों सिद्धान्त अर्थात् विकासवाद और भौतिकवाद परस्पर आधित हैं इस पर भी ये स्वतः स्वतन्त्र रूपमें अपना अपना पक्ष उपस्थित करते हैं । इस कारण हम दोनों का पृथक्-पृथक् वर्णन करना चाहते हैं ।

भारतीय परम्पराओं के अनुसार ये दोनों वाद असत्य हैं । विकासवाद कोई सिद्धान्त नहीं है । यह धर्मी वाद (मत) मात्र ही है । अंग्रेजी में इसको (theory) ही कहते हैं । 'थ्योरी' उस मत को कहते हैं जिसके विषय में कोई निरन्तरमात्मक नियम न हो सका हो । सिद्धान्त उस मत को कहते हैं जिसके विषय में पूर्ण रूप में निरन्तरमात्मक नियम हो चुका है । विकासवाद (Evolution theory) धर्मी एक वाद-मात्र है । परन्तु योरोप के सब विद्यापीठों के विद्वान इस वाद को सिद्धान्त मान इसका प्रयोग मानव के सब कार्यों पर करने लगे हैं और जो कुछ भी तथा वहाँ भी वाद के प्रतिकूल कुछ मिलता है उसको बिना विचार के खान्दानीय मान लिया जाता है । इतिहास के क्षेत्र में यही कल हो रहा है ।

विकासवाद में धर्मी एक कल भी प्रमाणित नहीं । जिनको प्रमाण कहा जाता है वे प्रमाण ही नहीं हैं । यही कारण है कि यह धर्मी वाद (Theory) मात्र ही है । इस पर भी इस वाद को सत्य मानकर इतिहास में तो अन्वेषण किया जा रहा है । अन्वेषण में बटने वाली प्रत्येक बटना पर विकासवाद के सिद्धान्त का प्रयोग कर सत्य को असत्य के रूप में और असत्य को सत्य के रूप में परिणित किया जा रहा है । भारत की प्राचीन महानता को असत्य और काल्पनिक माना जाता है । वह इस कारण कि वह महानता विकासवाद में 'फिट' नहीं बैठती ।

उदाहरण के रूप में यदि कहें यह मिले कि कुछ विषय व्यक्ति आकाश में बिचरते थे तो बिना इस विषय पर विचार किये इस पर हँस दिया जाता है । कारण वह बताता जाता है कि विकासवाद के अनुसार वर्तमान युग प्राचीन युग से उत्पन्न होना चाहिए ।

यद्यपि यह उचित समझ गया है कि पहिले इस विकासवाद की सत्यता प्रमाणिकता प्रथम ही सुनिश्चित-युक्तता पर विचार किया जाये ।

विकासवाद का मूल्य य रूप है सरलता से जटिलता की ओर अभिवृद्धि व्यवस्था से विकसित व्यवस्था की ओर अनुपयोगी से उपयोगी विद्या की ओर तथा अज्ञानता से ज्ञान की ओर गमन का चलना ।

विकासवाद को दो भागों में बाँटा जा सकता है । एक तो है एक-

कोषालु (uni-cellular) प्राणी से मनुष्य को एक घटित जटिल प्राणी है का निर्माण और दूसरा भाग है एक असम्य अधिकसित अस्तित्व नामे मनुष्य से उस और अमेरिका के वैज्ञानिक का प्रारंभिक ।

प्रथम भाग को दो शब्दों में कहा जाये तो यह यह है (Life from simple form to Complex form) सरल रूप के जीवन से विपन्न रूप के जीवन की ओर प्रगति ।

एक प्राणी का सरलतम शरीर अमीबा (amoeba) है । यह एक कोषालु जन्तु है । इस जन्तु का शरीर एक समय गोलाकार कोषक (रखने) के समान है । इसमें तीन भाग होते हैं । एक है कोषक की दीवार (cell wall) । यह प्रायः दूसरे दो भागों से कड़ी होती है । यही इस प्राणी के शरीर का बाहरी रूप बनाती है । इस दीवार के भीतर एक प्रकार का अर्ध-तरल पदार्थ होता है । यह प्रोटा-प्लाज्म (Proto-plasm) कहलाता है । इस अर्ध तरल पदार्थ में कहीं-कहीं छोटे-छोटे वायु के बुलबुले भी पाये जाते हैं । परन्तु यह प्राणी के शरीर का आवश्यक अंग नहीं होते । ये वायु के बुल-बुले संस्था तथा परिमाण में न्यूनान्धिक होते रहते हैं । कभी ये नहीं भी होते । इस प्राणी के शरीर का तीसरा भाग एक पीठ रंग का अधिक ठोस विन्दु यात्र पदार्थ होता है जिसको न्यूक्लियस (Nucleus) कहते हैं ।

यह प्राणी स्वतन्त्रतापूर्वक अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता है । ऐसा माना गया है कि इसमें विकास होकर अन्य सब जन्तु बने हैं । इस आरम्भिक कोषालु की अनाद्यतन में तो अन्तर नहीं पडा । ही के कोषालु स्वतन्त्र जीवन छोड़कर इकट्ठे रहने का स्वभाव बना है । और अब इकट्ठे रहने हुए इन्होंने जीवन-नाय का परस्पर बंटवारा कर लिया है । इतने बँटवारे में ही उन्नत तथा जटिल प्राणी का अस्तित्व बना है । एक उन्नत प्राणी में शरीर की गतिविधियों के लिए पाचन-क्रिया के लिए तथा शरीर की रक्षा के लिए पृथक-पृथक कोषालु समूह कार्य करने लगते हैं । प्राणी का एक आवश्यक कार्य है जनन क्रिया । इस क्रिया में एक प्राणी दूसरे प्राणी का निर्माण करता है । उन्नत प्राणियों में इन कार्य के लिए पृथक कोषालु समूह नियत होता है ।

यह कहा जाता है कि पहिले एक-एक स्वतन्त्र कोषालुओं से कोषालु समूह (colonies of cells) बने । इन समूहों में रहते हुए भी ये कोषालु स्वतन्त्र जीवन मगते थे । पीछे इन कोषालुओं में मनुष्य-जीवन (corporate life) अपनाया अर्थात् विभिन्न विभिन्न कोषालु समूह जीवन के विभिन्न-विभिन्न कार्यों

में अपने को विशेषज्ञ (specialist) बनाने लगे । इससे प्राणी को प्रारम्भिक कोषाणुओं का समूह माना जाता है और जिसमें कोषाणु समूह ने भिन्न-भिन्न जीवोपयोगी कार्य करने का स्वयंभू बना लिया है, सम्पन्न हो गया माना जाता है ।

यह है विकास प्रक्रिया का प्रथम धंग । विकास प्रक्रिया का दूसरा धंग है मनुष्य के जो एक सर्वांगिक जटिल प्राणी है एक वर्गमी (बन-मागुपी) अवस्था से म्युयार्क अवस्था जन्मन व मास्को में रहने वाला उच्च नागरिक बन जाना । प्रारम्भिक मनुष्य का भस्तिष्क तथा शरीर भी सरल बनावट का ही जैसा छोटी ब्राह्मण मन्वी सिर छोटा छाठी और कमर झुकी हुई मानी गयी है और वर्तमान युग के सम्पन्न शरीर वाले मनुष्य की बनावट उससे भिन्न देखी जाती है ।

यह है विकासवाद का दूसरा धंग ।

विकासवाद के प्रथम प्रवक्ता एक डार्विन नाम के व्यक्ति हुए हैं ।

सोप इस विकासवाद को विज्ञान-मूलक बताते हैं ।

पहले हम विज्ञान का ही अर्थ निकालते हैं ।

विज्ञान संस्कृत परिभाषा में तो आत्मा-परमात्मा विषयक ज्ञान को कहते हैं । वास्तव में किसी भी वस्तु के विशेष ज्ञान को विज्ञान का नाम दिया गया है । वर्तमान प्रथमन म विज्ञान का पर्यायवाचक शब्द साइन्स है और वर्तमान साइन्स एक विशेष प्रकार से प्राप्त ज्ञान का नाम है । जब परीक्षण कर इन्द्रियों तथा इन्द्रियों के उपयोग में आ सकने वाले उपकरणों द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाणों से कुछ सिद्ध परिणाम निकाले जायें तो इस प्रक्रिया को साइन्स कहते हैं । इसमें प्रथम धंग है इन्द्रियों । द्वितीय उपकरण (Apparatus) तृतीय है उपकरणों के प्रयोग का ढंग तथा उनसे निरीक्षण करने की क्षमता और अन्तिम धंग है उन उपकरणों से इन्द्रियों द्वारा जानी बातों पर विचार कर परिणाम निकालना । इस सब कुछ करने पर भी कोई सिद्ध बात विज्ञान मूलक नहीं समझी जा सकती जब तक कि उस बात के आधारभूत परीक्षण को पुनः पुनः कर लें ही परिणाम निकलते न देख लिए जायें ।

उदाहरण के रूप में किसी परीक्षणकर्ता ने गंधक के धोल में यद्यत् (Zinc) डाल कर देखा कि एक प्रकार की वायु बंधे लगे वलने और निकलने लगती है । वह वायु हाईड्रोजन (Hydrogen) होती है । पीछे जब भी गंधक के धोल में यद्यत् डाला गया हाईड्रोजन वायु ही निकलती देखी गयी । इससे यह सिद्ध होता है कि गंधक के तैलाव में यद्यत् डालने से हाईड्रोजन बन

जाती है। यह बटना वैज्ञानिक मानी जाती है और इस बस्तु को विज्ञान मूलक समझा जाता है।

बिच बटना को पुष्टी नहीं दी जा सकती इसको सिद्ध अर्थात् वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं माना जा सकता। कई बार किसी बटना को देखकर एकधारणा बनाई जाती है। उस धारणा को धरणी में हार्थोथेसिस (Hypothesis) कहते हैं। इस धारणा को सिद्ध करने के लिए परीक्षण विधे जाते हैं। बहुत से परीक्षणों के कल्पित कारण को बाह (theory) कहते हैं। जब तक कोई भी बात धारणा और बाह के स्तर पर रहती है यह वैज्ञानिक नहीं मानी जाती। वही धारणा जबका बाह एक वैज्ञानिक सिद्धान्त (Scientific fact) माना जाता है जब उस बाह की सत्यता नये-नये परीक्षणों से सिद्ध की जा सके।

इस कड़ी पर विकासवाद सभी बाह के स्तर से ऊपर नहीं आता। इसको अभी तक सिद्धान्त और वह भी वैज्ञानिक सिद्धान्त का पद प्राप्त नहीं। इस पर भी विकासवाद धनीस्वरवाधियों को परमात्मा तथा आत्मा के अस्तित्व को न मानने में एक बहाना प्रस्तुत करता है। इस कारण इस अविद्वान को सिद्धान्त (सिद्ध हो चुकी बात) मान कर ये लोग पूर्ण जीवन-मीर्मा को उखट पुसट करने में लग गये हैं। इसी धारणा पर इतिहास को भी नसत करने का मल विधा गया है।

विकासवाद के प्रथम धर्म में यह माना जाता है कि एक-कोपाणु (uni-cellular) प्राणी से बहु-कोपाणु प्राणी बना और कोपाणुओं के अपने-अपने कार्य की विशेषता (Specialization) प्राप्त करने पर प्राणी अधिक और अधिक उन्नत हो गया है। अर्थात् प्राणियों की एक जाति से दूसरी जाति का निर्माण हुआ। बाह से कुत्ता बना कुत्ते हैं बिस्ती बनी। इसी प्रकार बन्दर की किस्म के जन्तु से बलमानुष बना और बलमानुष से वर्तमान मनुष्य बन गया। ये परिवर्तन प्रकृति में संघर्ष का परिणाम होते हैं। संघर्ष में दुर्बल प्राणी (प्राणियों की जातियाँ) लुप्त हो जाते हैं और समझ प्राणी बच जाते हैं। ये संघर्ष मूल-प्यास और इत्रियों के शुक्त के हेतु होते हैं। इन संघर्षों में चुबलों के स्वान पर चुबलों के धा जाने को विकास-वाधियों में प्रकृति के निर्वाचन (Natural Selection) का नाम दे दिया है।

विकासवाद के पूर्व धारण को संश्लेष में और धरल धारा में मिलें तो यह इस प्रकार होता—

प्राकृतिक पदार्थों का धारि और मूल पदार्थ ईथर (Ether) है। धरमें

तरफ उठने को बिद्युत प्रकाश सख्य धीरे धीरे मानी है। इसी के सूक्ष्माति-सूक्ष्म कणों को इलेक्ट्रॉन (Electron) कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के संघात से ही बिद्युत धारा सृष्टि के रूप बने। धर्मित का स्थूल रूप ही मीटर है। मीटर तीन अवस्थाओं में दिखाई देता है। वायु तरल तथा ठोस।

ईश्वर से उत्पन्न पराबर्ण भनीभूत होकर धीरे धीरे धाकपांनुकर्मण के नियम से चक्रवर्तार गति में हो जाते हैं। कुछ समय में बड़ी चक्र सूर्य हो जाता है। सूर्य में धीरे धीरे गति के कारण चक्र (Ring) पड़ जाते हैं। तबन्तर से चक्र पृथक होकर गड़ बन जाते हैं। यहाँ से इसी प्रकार उपग्रह उत्पन्न होते हैं।

इस प्रकार के यहाँ में एक हमारी पृथ्वी है। यह पृथ्वी पहिले गर्म थी। धीरे-धीरे ठण्डी हुई। समुद्र बन लघु भूमि निकली धीरे धीरे धारम्भ हुआ।

उक्त प्रक्रिया का बटन तो पृथ्वी के बाहर हुआ है। इसको हम परीक्षण (Experiment) में ला नहीं सकते। परन्तु भूतल पर जो कुछ हुआ वह विकासवादियों के मतानुसार नीचे दिया जा रहा है। इसी में सन्देह है। उसी को हम धर्मज्ञानिक सिद्धि केवल वाव मात्र कहते हैं।

पृथ्वी पर जेठन वस्तु उत्पन्न हुई धीरे धीरे बड़ी। उससे पूर्व न बनस्पति थी धीरे न ही वस्तु। इन दोनों को उत्पन्न करने वाली थी जेठना (Life)। उसकी एक साखा धमीबा (एक कोपास बासा प्राणी) बन गया। धमीबा इतने बड़े कि उनको जाने-बिने की कठिनाई होने लगी। इस कठिनाई को पार करने के लिए वे नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगे। इन प्रयत्नों में जो सापेक्षिक बन धीरे मानसिक धर्म्यास से बलवान् बने चले गये। वे फिर बड़े। जोवन की लक्ष्मी के कारण लक्ष्मी बनता रहा। योग्य बने धीरे धर्मोन्म मारे गये। बने हुए सवा कुछ निम्न प्रकार के बने। इनमें भी बड़ी कम बनता गया धीरे बहुत काम के परचाएँ मरते-बचते तथा परिस्थितियों के अनुसार भ्रमण-भ्रमण बदलते-बदलते मछली मेंढक सप पक्षी पाय बिल बन्दर वनमानुष धीरे मानुष की उत्पत्ति हुई।

विकास के इस धर्म पर हमें सन्देह है धीरे इसी को हम धर्मज्ञानिक कहते हैं।

इसक धर्म वनमानुष से मनुष्य हबधी रैड इण्डियन योरुगियन धार तीव्र धीरे धीरे बन गये। ये सब परिस्थितियों धीरे सच्यों में योग्य-धर्मोन्म होने के कारण है। इस धर्म पर भी हमको सन्देह है धीरे इसका भी कोई बिल निम्न प्रमाण नहीं है।

विकासवाद की अप्रमाणिकता

विकासवाद में सबसे प्रथम युक्ति है उस प्राणियों में बीच-बीच में जीवित जीवाणुओं का होना जैसा अभीवा नाम का एक कोषाल-जन्तु है। जन्तु प्राणियों के (पशुप्य के भी) शरीर में बीचों-बीच ही जीवाणु प्राण-प्राणम और स्पृशिमय होते हैं जैसे अभीवा में दस पाठे हैं। इसके विकासवादियों का अनुमान है कि सरसतम प्राणी एक अभीवा और एक अतिम प्राणी (Illiger animal) में अन्तर रही है कि एक कोषाल नामे प्राणी मिनकर बठ पर्ये हैं और फिर परस्पर काय विभाजन कर एक अतिम प्राणी बन बठे हैं।

इस अनुमान में वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इस बातप्य में शिष्ट है और वे वैज्ञानिक इस से पूर्ण नहीं किये गये।

(१) उदाहरण के रूप में विकासवादी सयक्त नहीं करते कि प्रथम जीव का निर्माण कैसे हुआ। यह वेला जाता है कि जीव स ही जीव की उत्पत्ति होती है। परन्तु जब निर्जीव अणुओं से ही सब कुछ बना है तो प्रथम जीव नहीं संझाया। इसका उत्तर वैज्ञानिकों के पास नहीं है।

सरसतम प्राणी अभीवा सबसम सोलह रसायनिक तत्वों (Chemical elements) का बना है। इसमें हाईड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन मुख्य हैं। सब-के-सब रसायनिक तत्व बड़ हैं।

इन बड़ तत्वों का मात्र एक-कोई ऐसा संयोग नहीं बनाया जा सका जो जीव-सुक्ष्म (Living) अर्थात् चेतनामय हो। जीवका निर्माण हम नित्य प्राणी के द्वारा देखते हैं परन्तु बिना प्राणी की सहायता के इसका निर्माण होता न देखा गया है न ही कोई वैज्ञानिक ऐसा करके दिखा सका है।

(२) इसके साथ ही दुसरे से कुत्ता बिल्ली से बिल्ली और बौड़े से घोड़ा होता देखा जाता है। यदि यह अतिम (जन्तु) प्राणी कबस मात्र कोषाल-सुक्ष्मों का ही संज्ञह होठ तो बहूना यह हीना चाहिए या कि किसी अतिमजम जन्तु की सन्तान अकअतिम जन्तु भी हो जाये। ऐसा कभी होता नहीं। कभी अर्धनिर्मित सन्तान होती है तो वह जीवित नहीं रह सकती मर जाती है।

(३) योनि से जाति होती है। एक योनि से उसी योनि का प्राणी उत्पन्न होता है। वर्तमान वैज्ञानिक भी प्राचीन वैज्ञानिकों की भाँति एक योनि से दूसरी योनि नामे प्राणी के संयोग से सन्तानोत्पत्ति का पत्न करते रहे हैं। यह कई महीन बात गही। भाष्य में तः बौड़े और नबे से अन्तर उत्पन्न करने

में सफ़लता भी मिथी थी। प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन से यह भी प्रकट होता है कि धर्म्य वस्तुओं में भी ऐसे परीक्षण किये जाते थे। कर्ममी धाम पत्रा करने की तो बहुत पुरानी विद्या है। परन्तु यह प्रक्रिया विकासवाद के लिए प्रमाण प्रस्तुत नहीं करती। प्रस्तुत इसके प्रमाण तो विकासवाद का खण्डन करते हैं।

एक बात तो यह है कि जहाँ भी मिथित योनियों से जन्म उत्पन्न होते हैं वहाँ योनियों में समानता अत्यावश्यक है। यथा घीर जोड़ा प्रायः सपान योनि है। बीरड़ घीर कुत्ता भी समान योनि है। बीज का धाम घीर कर्ममी धाम भी समान योनि है। मुत्ताब के फूलों में विभिन्नता अथवा रस घीर रस में विभिन्नता भी समान योनि के कारण ही हा सकती है। यह तो सम्भव है कि गीहू घीर सन्तरे में पैदा हो जाय परन्तु यह किसी ने करके नहीं दियाया कि लौकाट घीर धमकूब में पैदा हो जाये। अथवा धाम घीर सन्तरे में पैदा हो जाय।

इसके साथ यह भी देखा गया है कि मिथित योनि से उत्पन्न जन्तु प्रायः सम्मान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। यथा घीर जोड़े के संयोग से उत्पन्न खन्वर सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकता। इसी प्रकार कि बीज जो बीरड़ घीर कुत्त की योनि से मिथिल से बनते हैं वे प्रायः असफल सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो फल अथवा फूल मिथित योनि के होते हैं उससे बीज पुनः बन कर पड़ नहीं बनते। कर्म से कर्मकी भेद्यो बनती है बीज से नहीं।

कर्म बीज से पैदा बनता भी है तो वो चार पीढ़ियों में यह दुबल हो सम्मान पत्रा करने में असमर्थ हो जाता है।

इससे तो यही सिद्ध होता है कि प्रकृति में योनि परिवर्तन नहीं होता। नहीं होता भी है तो वह या तो सम्मानरहित होकर समाप्त हो जाता है अथवा एक-दो पीढ़ियों में समाप्त हो जाता है। किसी भी अवस्था में जहाँ कुछ विभिन्नता रहने वाली योनियों के संयोग से सम्मान होती है वे अपनी प्रकृत एक योनि बनाने में समर्थ नहीं होती। मिथित योनि की सम्मान सम्मान उत्पन्न करने के असमर्थ हो जाती है। वनस्पतियों में भी यह देखा गया है। वनस्पतियों में यह विमलक्षणा देखा गया है कि एक पेड़ की बात दूसरे पेड़ से कुछ जाती है। यह इस प्रकार जैसे किसी का नाक कट जाय तो दूसरे मनुष्य का एक भाँस का लोभड़ा काटकर पहिले के नाक पर जोड़ दिया जाय। एक प्रकार के मुत्ताब के पेड़ की शाखा दूसरे प्रकार के मुत्ताब के पेड़ की शाखा से बना देने से एक ही पेड़ पर दो रस के अथवा रस के फूल उग सकते हैं।

परन्तु उनके गुलाब के बीच गुलाब का बीजा पैड़ उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रखते।

यह तो सही सिद्ध करता है कि प्रकृति में योनि परिवर्तन का निबन्ध नहीं। कुछ सीमा तक समय-समय योनियों से मिश्रित सन्तान उत्पन्न की जा सकती है। परन्तु वह महीन योनि बनाती नहीं।

ये परीक्षण तो विकासवाद का खण्डन करते हैं।

विकासवादी मानते हैं कि सब प्राणियों के जीवन के लक्षण समान हैं। यद्यपि वे सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। वे मानते हैं कि (क) सब के शरीर केतन कोषाणुओं (Living cells) से बने हैं। पेड़ पीले कृमि पतले मछली सभी छिन्नकधी बन्दर पीछे मनुष्य इत्यादि सब प्राणियों के शरीर, इन केतन कोषाणुओं का सङ्घ है। (ख) सब प्राणी योजन लेकर पचाकर उनको अपने शरीर का अंग बनाते हैं अर्थात् बीजित कोषाणुओं में परिवर्तित कर लेते हैं। (ग) स्वास्थ्य के लिए सब प्राणियों के प्रयत्न समान हैं। (घ) सब में सन्तानोत्पत्ति का प्रकार धीरे प्रक्रिया समान है।

इन समानताओं से यह मान लिया गया है कि सब एक ही पिता अमोबा (Amoeba) की सन्तान हैं। यह भावना भी कोई बड़ा प्रमाण पर अन्वेषण पर आधारित नहीं। उपर्युक्त सब कुछ जीवन के ही शरीर के नहीं। जीवन-धर्म समान है परन्तु शरीर में समानता नहीं। यद्यपि शरीरों की उत्पत्ति का एक ही स्रोत मानने में कोई कारण नहीं। जीवन अर्थात् तो आत्मा का कारण है। आत्मा सब में समान है। कुछ कुछ अन्तः ही प्रयत्न से आत्मा ही पुण्य है। केतनता का स्रोत आत्मा है। यद्यपि यह सब में समान है। आत्मा की समानता प्रकट करने के लिए शरीर की बनावट में कहीं-कहीं समानता का आधान स्वाभाविक ही है। इसके भी नहीं सिद्ध होता है कि विभिन्न प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति का एक ही स्रोत है इसको मानने की आवश्यकता नहीं।

भारतीय विज्ञान यह मानता है कि शरीर पंच भौतिक है। परन्तु शरीर प्राणी नहीं है। सब शरीरों के शरीर पंच भौतिक होते हुए भी उनको एक ही योनि से उत्पन्न मानने में कोई कारण नहीं। पंच-भौतिक शरीर के निर्माण होने पर भी जब तक अस्मिन् मन और आत्मा का संयोग न हो सब एक प्राणी नहीं बनता। सब प्राणी समान नहीं क्योंकि सब आत्माएँ समान नहीं हैं।

इसी बात को हम वर्तमान वैज्ञानिक भाषा में भी कह सकते हैं। रसायनिक तत्वों के संयोग से शरीर बनता है। परन्तु रसायनिक तत्व (Chemical)

elements) मिल कर प्राणी नहीं बना सकते। इन तत्वों के संयोग में जीवन-तत्व (आत्मा) के समावेश होने पर ही प्राणी बनता है। ये सब प्राणी समान नहीं। यद्यत् एक ही योनि से उत्पन्न नहीं हुए। वहाँ खरीर भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं वहाँ आत्मा भी भिन्न-भिन्न है।

जीवन प्रवाह में समानता है। परन्तु प्राणी केवल आत्मा (जीवन तत्व) ही नहीं। बोधो के संयोग को ही प्राणी मानते हैं। यह संयोग योनि के भीतर होता है और आत्मा उसी खरीर में प्रवेश करता है जो उसके कर्मफल के अनुकूल होता है।

आत्म-तत्व ब्रह्मवादी वैज्ञानिकों के उपकरणों में परीक्षण का विषय नहीं बन सका। जीवन-तत्व को ये लोग अपनी टेस्ट-ट्यूब में निर्माण नहीं कर सके। यही कारण है कि ये प्राणी निर्माण नहीं कर सके। ये योनि के भीतर भी किसी भिन्न योनि से प्राणी नहीं बना सके और योनि के बाहर भी इसका निर्माण नहीं कर सके।

यद्यपि विज्ञान-वेत्ता सभी मानते हैं कि विकासवाद वास्तविक मान्य ही है और सही। यह सिद्धान्त का पक्ष ग्रहण नहीं कर सकता।

विकासवाद उच्चकोटि के वैज्ञानिकों को भी असमान्य

सन् १९१४ में लन्दन में आयोजित हुआ ३० वीं अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय सम्मेलन का एक सम्मेलन हुआ था। उन वैज्ञानिकों के नाम और परिचय इस प्रकार हैं।

(१) सर थॉमस ब्राउन एच एच डी एच-सी-एन एन डी।

आप लिबरल विज्ञान-विद्यालय के प्रोफेसर थे। विरह्यम विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल फिजिकल सोसायटी लन्दन के प्रेसिडेंट रिचर्ड फिजिकल सोसायटी के प्रधान और ब्रिटिश एसोसिएशन के प्रधान थे। आपने विज्ञान पर अनेकों पुस्तकें लिखी हैं तथा अनेक उपाधियों व पदकों से विभूषित थे। आप वायर्सन व विद्युत आत्म के निष्पन्न थे।

(२) प्रोफेसर जॉन एम्बोव फर्निस एम ए डी एच-सी एच एच एच

आप रायल कॉलेज में कॅमिस्ट्री के डिपार्टमेंट के कॅमिस्ट्रियल कॉलेज में हाईस मास्टर लन्दन के डॉक्टर ऑफ साइंस थे। यूनिवर्सिटी कॉलेज नोटिचम

में प्रसिद्ध और विज्ञान के प्रोफेसर एडविन कम्पनी के इन्सिन्चरल इन्वीनिगर मोरस कलेज के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी कॉलेज सम्बन्ध में इन्सिन्चरल इन्वीनिगर के प्रोफेसर और मारफनी कम्पनी के वैज्ञानिक समाह्वार थे ।

उपरोक्त साक्षात्कार के फलित । इनके ग्रन्थों के कर्ता और इनके पत्रक प्राप्त कर लुके थे । आप विद्युत विज्ञान के विशेषज्ञ थे ।

(३) प्रो डब्ल्यू बी ब्राउन्सली एम ए पी-एच डी एक एम एस एक सी एम । आप प्राणी शास्त्र के ज्ञाता थे । बार्थनिकस किन्स कलेज के प्रोफेसर थे । कृषि शास्त्र के ज्ञाता और इनके पत्र तथा पत्रक प्राप्त कर लुके थे ।

(४) प्रो एडवर्ड ह्यू एम एस डी एक धार एस । आप जिमो-सोत्रिन्स साइंस के गेनरल चायरमैन मूयर्स विमान के डाइरेक्टर जिमो-सोत्रिन्स सामायगी के प्रिन्सिपल एग्जाटिक म कई टापुषों के शोध करने वाले तथा इनका मूकन सम्बन्धी बायो के ज्ञाता हैं ।

(५) जॉन एमल ह्यूकर डी एच-सी एक धार एम । आप गरीब और विद्युत के विभाग विज्ञान सम्बन्धी इनके समितियों के सदस्य प्रधान और कायन्तर्ग थे ।

(६) प्रो जर्मन मिम्स बहदुर एम ए एस-एच डी एक धार डी पी एक धार एम । आप केंद्रित महिदल यूनिवर्सिटी में वेबो सौजी के प्रोफेसर, उपरोक्त महिदल साक्षात्कार के प्रधान और मार्वेन्सोप मासाम्प्री के प्रिन्सिपल रायन कोसत्र के डाइरेक्टर और महिदल विभाग के विशेषज्ञ थे ।

(७) प्रोफेसर सिन्धुनिध टिमिन्स बादलनबी ए एम डी एस एम डी डी एम-सी एक धार एम । आप सम्बन्ध यूनिवर्सिटी में प्रिन्सिपल के प्रोफेसर विद्युत और भौतिक-विज्ञान के विशेषज्ञ थे ।

य साठों विज्ञान प्रसिद्ध विज्ञान-वेत्ता थे । इनकी ज्ञान उस समय वैज्ञानिक संसार में बँटे ही माध्यम थी जिस प्रकार भारत में श्रुतियों की । साठ दिन तक उक्त वैज्ञानिकों ने अधिवेशन में ईस्वर जीव धर्म और विकासवाद इत्यादि विषयों पर विचार किया । का कुछ सन्तुष्टि नहीं बहू बहू Science and Religion (धर्म और विज्ञान) नामक पुस्तक में उपा है । इनके विचार तक तक की स्थिति के मूक (up to date) थे ।

ऐसा सम्भवतः इसके परधान संसार के किसी भाग में धर्मों तक नहीं हुआ । इसके परधान विज्ञान में उन्नति तो बहुत ही है, परन्तु इस विषय में जिस

पर इस सम्मेलन में विचार हुआ कि माघ भी प्रपति नहीं हुई।

इस सम्मेलन में प्रोफेसर डाटमसी का एक कथन इस प्रकार था—

The old materialistic school Hecksel's school if you like—which let me tell you is hopelessly out of date and antiquated (Science and Religion P 63)

इसका वह पुराना भौतिकवाद असाधमिक और युग से दूर रह गया है।

इसमें मे सबसे पहिले एक पुस्तक लिखी थी—The Riddle of Universe। उस पुस्तक का उत्तर भी दिया जा चुका था। The old Riddle and the Newest answer बर्म और विज्ञान नामक पुस्तक में उक्त काम्फरेम्स में कहे एक अन्य वाक्य में लिखा गया है—

Not very long ago it was to some extent fashionable in scientific circle to be an Agnostic But today a man who glories in his ignorance is blamed and lionised. The attitude is quite out of fashion Thanks to the labours of science Science and Religion Page 85-86

अर्थात्—कुछ ही काम पहिले वैज्ञानिक समुदाय में नास्तिक होना फँसना बन गया था। परन्तु आज उसको जो अपनी धनानता में गर्व करता है मुर्क कहा जाता है। वह प्रसंसा का पात्र नहीं माना जाता। यह बुद्धिकोण अब फँसना नहीं रहा। विज्ञान के प्रयासों का अन्वेषण करना चाहिए।

इस पुस्तक में एक अन्य स्थान पर लिखा है।

And it is just here that religion completes the wonderful story of evolution gives us the purpose of the universe and reveals the external energy behind all not as simply an Impersonal infinite Energy which is non-material something but reveals the infinite as a personal God. (Science and Religion P 86)

विचारवाद की अज्ञात कहानी बर्म में धाकर समाप्त होती है। वह हमको बताता है कि इस ब्रह्माण्ड का क्या उद्देश्य है और प्रकट करता है कि इस सब के पीछे कौन सी अनादि शक्ति काम करती है। यह शक्ति केवल बड़ और असीम नहीं है। यह कुछ ऐसी है जो केवल बड़ नहीं। वह धार्या परमात्मा है।

एक सम्यक् महोदय कहते हैं—

To sum up this part of our argument we can say that scientific study must certainly show us the presence in this physical universe of an order stability directing power and intelligibility and capability of being understood by us. These qualities are not spontaneously produced. They do not come by chance. They are not the result of mere accident. They always imply thought and intelligence. This universe is not merely a thing; it is a thought and thought implies and necessitates a thinker. Hence there is in this universe a supreme thinker or Intelligence of which our own intelligence is but the faint copy and image (Sci. and Rel. P-43)

धर्मान्—इन विषय में अपनी युक्ति का निष्कर्ष निकालते हुए हम कह सकते हैं कि विज्ञान का अध्ययन हमका निश्चय रूप से बनाता है कि इस बड़ संसार में एक-बिचाल स्थिरता एक प्रवर्धिता ज्ञान और धर्म विद्यमान है जो हम समझ सकते हैं। संसार में वे गुरु स्वयंभू नहीं न ही वे सहसा या मये हैं। वे बटनाबध भी नहीं। उनमें विचार और ज्ञान निहित हैं। यह संसार केवल मात्र एक वस्तु नहीं है। यह एक विचारित प्रायोजन है और विचार के पीछे विचार करने वाला होना आवश्यक है। ऐसे विचारक के लिए आवश्यक है कि वह ज्ञानवान् हो। अतः इन वस्तुओं में एक महान् ज्ञानवान् विचारक उपस्थित है जिसकी हम एक बीबी-सी प्रतिमिति मात्र और परछाही मात्र हैं।

उक्त उद्धरणों से यह तो विदित होता है कि पारंपारिक विज्ञान-वेत्ता भी इस बड़ संसार के पीछे किसी अनन्त सर्वज्ञ धारमसक्ति का ध्यान करते हैं परन्तु वे धर्म भी उस दूरी तक नहीं पहुँच सके जो वेद और उपनिषद् में प्राप्त हो चुकी है।

ईसा वास्तुमिह^१सर्वे परिकल्प्य जगत्या जगत् ।

इस वेद वाक्य का ही उक्त वैज्ञानिकों ने समर्पण किया है।

एक पुस्तक *The nature and origin of life* पुस्तक १७६ पर विद्व लेखक लिखता है—

Dead matter cannot become living without coming under the influence of matter previously living. This seems to me

as mere a teaching of science as the law of gravitation

धर्मात्—एक जड़ पदार्थ किसी अन्य जड़ पदार्थ के ओ खिंचन हो प्रभाव में आये बिना अतन्मयता प्राप्त नहीं कर सकता। मुझको यह नियम बेसा ही वैज्ञानिक प्रतीत होता है बिचन कि भू-आकर्षण का नियम है।

एक अन्य पुस्तक Evolution by P Geddes पृष्ठ ७ में लिखा है—

Some authorities who have found satisfaction in the Meteorite Veb cle-Theory have also suggested that life is as old as matter

धर्मात्—वे लोग भी जो जीवन को बूझने लगे तब से आया बताते हैं यह मानत प्रतीत होता है कि जीवन उगना ही पुराना है बिचनी कि यह प्रकृति।

डाक्टर गॉस ओ मस्तिष्क शास्त्र (Phrenology) के जन्मदाता हैं लिखते हैं—

In my opinion there exists but one single principle which sees hears, feels, loves thinks remembers, etc. But this principle requires the aid of various material instruments, in order to manifest its respective functions.

धर्मात्—मेरी सम्मति में मस्तिष्क में एक ही तत्त्व रहता है जो देखता है सुनता है अनुभव करता है विचार करता है स्मरण करता है इत्यादि। इन तत्त्व को भिन्न-भिन्न पाबिब यन्त्रों की आवश्यकता रहती है बिचसे यह अपने भिन्न-भिन्न कार्य सम्पादन करता है।

यही डॉक्टर गॉस आत्मा की अनुकृति करते हैं। उपनिषद् में तो स्पष्ट लिखा है—

एव जिह्वया लघ्व्या श्रोत्रा आसा

रसपिता मन्ता बोद्धा पत्ता विज्ञानात्मा बुद्धयः ।

धर्मात्—देखने वाला सुने वाला बुझने वाला अपने वाला मन करने वाला और कार्य करने वाला विज्ञानी आत्मा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि जड़वादी परा दुर्बल पहता जाता है। धर्म-धर्मों की विचार-व्यक्ति करता जाता है जड़ के अतिरिक्त एक आत्म शक्ति का पास होता जाता है। हृद-आत्मा अपना प्रेतात्मा बुझाने की भी बातें हो रही है। इस विषय में साईंस के आचार्य प्रोफेसर साँव सबके धड़की रहे हैं। वे कहते हैं—

Once you realise that the consciousness is something greater something outside the particular mechanism which it makes use of you realise that survival of existence is natural, is the simplest thing. It is unreasonable that the soul should jump out of existence when the body is destroyed. We ourselves are not limited to the few years that we live on this earth. We shall go on with-out it. We shall certainly continue to exist we shall certainly survive. Why do I say that ? I say it on definite scientific grounds. (St. Rel page 24)

अर्थात्—एक बार आप इसको देखें कि अन्तःकरण बड़ी वस्तु है। यह इस मशीन (शरीर) से बाहर की वस्तु है। ऐसा नहीं है कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तब यह अन्तःकरण भी नष्ट हो जाता है। हम बितने दिन पृथ्वी पर रहते हैं उतने ही दिनों के लिए हमारा अस्तित्व सीमित नहीं है। हम बिना शरीर के भी रहेंगे। हमारा अस्तित्व बना ही रहेगा। मैं क्यों ऐसा कहता हूँ ? इसलिये कहता हूँ कि ये सब बातें निश्चित विज्ञान के आधार पर सिद्ध हैं।

हमने पिछले अध्याय में यह कहा था कि प्राणी में शरीर के अतिरिक्त आत्मा है। उच्च वैज्ञानिकों के कथन से हमारा पता लगता है। वेब उप नियत तो यह कहने ही हैं। डॉ. पाश्चात्य विज्ञान भी जिसको भौतिकवाद का आधार माना जाता है आत्मवाद की ओर घाना प्रतीत होने लगा है।

हमने यह भी कहा था कि एक बार हम सर्वसंश्लिष्टमान परमात्मा को इस जगत का कर्ता मान लें तो फिर विकासवाद के मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती। विकासवाद वैज्ञानिक रूप में अभी केवल बार मात्र है। अर्थात् यह निश्चित निष्कर्ष हो गया है अभी कहा नहीं जा सकता। दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व इस बात का अर्थ बन करता है।

यह प्रश्न उठ सकता है कि जब सब प्राणियों के शरीर पक्ष-भौतिक हैं और सब में बीजात्मा समान है तो फिर सब को एक ही योगि से उत्पन्न क्यों नहीं मान लिया जाता ? जब तक कोई प्रमाण न हो कोई परीक्षण उसको सिद्ध न करे मानने में कोई कारण नहीं। प्राणी की आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से वर्तमान शरीर में आती है। अतः जब अभी एक योगि भी तक जन सब के कर्म एक समान से माना नहीं जा सकता।

आत्मा अमर है। पृथ्वी के नष्ट हो जाने पर भी यह रहेगा यही तो सर श्रीनिधर मांज से अपने उक्त कथन से कहा है। जब यह है तो सृष्टि के प्राणि

में भी अनेकों प्रकार की योनियाँ मानने से ही बात समझ में आ सकती है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर डारविन नास्तिक थे और धर्म मान्दिकवाद के समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण ढूँढ़ते-ढूँढ़ते विकासवाद का प्रबंध बना बैठे । उस समय योस्य में भौतिकवादियों का बोलबाला था और उन्होंने विकासवाद को धर्मना समर्थक मान इसकी बुझी पीठगी धारम्भ कर ली ।

पीछे जब विचारवान वैज्ञानिकों ने इस विषय पर विचार किया तो वे इसके विपरीत परिणामों पर पहुँचे ।

भारतीय परम्परा है—ऋग्वेद १ ४० १ में लिखा है—

अहिंमिन्द्रो न परा विष्य इन्द्रं न मृत्यवेऽत्र तस्ये क्वापन ।

सोमनिन्ना सुन्वन्तो याचता वसु न भे पुरव सस्ये रियापन ॥

मैं (परमात्मा) परमेश्वरबलवान् सूर्य के सवृक्ष जगत् का प्रकाशक हूँ ।

कभी पराक्रम को प्राप्त नहीं होता । कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता । मैं ही जगत् का बन का निर्माता हूँ । सब जगत् की उत्पत्ति करनी वांछा हूँ । हे जीवो मुझे समझो और मानो ।

जब परमात्मा ही सृष्टि का रचयिता है और वह ज्ञानवान् है तो फिर विकास की प्रक्रिया एक निरन्तर बात रह जाती है ।

इसी प्रकार जब धात्मा है तो कर्मफल भी है तथा पुर्नजन्म भी । कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के होने से भिन्न-भिन्न योनियाँ भी हैं । इस सब के अतिरिक्त विज्ञान ने अभी तक यह सिद्ध नहीं किया कि धरतीके में मूल परिवर्तन हो रहा है अथवा हो सकता है ।

इस प्रकार जब प्रथम जीव की उत्पत्ति के विषय में सम्भावना और अनुमान से कार्य लेते हैं और प्रथम धमीबा का इस घुलन पर आना किसी भी विज्ञान के सिद्धान्तों से समझ में नहीं आता तो हमारा यह कहना है कि जब धमीबा बन सकता है तो उही प्रकार स मानव भी बन सकता था । भारतीय परम्परा के अनुसार प्राणि-सृष्टि कैसे हुई इसका वर्णन तो प्राये चलकर मिलेंगे । यहाँ तो इतना कहना ही अभीष्ट है कि जो प्रक्रिया विकासवादी बताते हैं, वह ठीक नहीं ।

इस स्थान पर एक वैज्ञानिक का मत लिखकर यह अध्याय समाप्त कर दिया जायेगा । डॉक्टर अगासिस (Agassiz) ने अपनी पुस्तक Principles of Zoology में लिखा है—

There is manifest progress in the succession of being on the surface of the earth. This progress consists in an increas-

ing similarity of the living fauna, and among the vertebrates, especially in their increasing resemblance to man. ... But this connection is not the consequence of a direct lineage between the fauna of different ages. There is nothing like parental descent connecting them. The fishes of the palaeozoic age are in no respect the ancestors of the reptiles of the secondary age nor does man descend from the mammals which preceded in the Tertiary age. The link by which they are connected is of a higher and immaterial nature and Himself whose aim in forming the earth, in allowing to undergo successively all the different types of animals which have passed away was to introduce man upon the surface of our globe. Man is the end towards which all the animal-creation has tended from the first appearance of the Palaeozoic fishes. (Principles of Zoology by Agassiz, Page 205 '06)

पर्याप्त—पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले बिना हड्डियों के जन्तुओं और मनुष्य प्रायः हड्डीदार जन्तुओं में एक समान ही उत्पत्ति हो रही देखी जाती है। परन्तु इस समानता का यह अर्थ नहीं कि एक प्रकार के प्राणी दूसरे प्रकार के प्राणियों से विकसित हुए हैं। प्राथमिक कामीन मत्स्य हैं। सर्पिलीन प्राणियों के पूर्वज नहीं हैं और न ही मनुष्य हैं। अन्य स्तनधारियों से जो टरपटी युग में से पैदा हुआ है। भिन्न-भिन्न प्राणियों में सम्भव एक उच्च धार्मिक उत्पत्ति के (परमात्मा) कारण है। परमात्मा का उद्देश्य इस सब कुछ परिवर्तन करने का मनुष्य को यही उत्पन्न करना था। मनुष्य यह संत है जिसकी ओर कुछ प्राणी जन्म जन्म रहा है।

यदि इस कथन के साथ हम अपनी ओर से इतना और जोड़ें कि यह जो कुछ हो रहा है प्राणी के केवल विकास है रहे जन्म में ही नहीं होता प्रस्तुत जन्म-वन्मरण में होता है तो उक्त कथन खोजने वाले भारतीय जीवन मीमांसा के अनुसार ही माना जावेगा।

इस पर भी यह तो स्पष्ट है कि यह प्राणीव्युत्पत्ति का विज्ञान विकासवाद को उस रूप में नहीं मानता जिस रूप में धर्म वैज्ञानिक मानते हैं।

इस प्रश्नाय से यही सिद्ध किया गया है कि विकासवाद अभी विज्ञान पर्याप्त कोई सिद्ध बात नहीं। धर्मको योच्यमान वैज्ञानिक भी इस विचार को पसंद मानते हैं।

विकासवाद के कुछक का लण्डन

इस पर भी समकचरे वैज्ञानिक इसका परमसिद्ध सिद्धांत मान घपनी-घपनी रूपता के षोड षोडाने अगे हैं । सबसे षोपपूर्ण बात तो यह हो रही है कि इस घपुक्ति-सगत सिद्धांत को लेकर मानव-इतिहास का भी बिकृत किया जा रहा है । वे इतिहासक जो प्राणी-सास्त्र का ब-बा भी नहीं समझते विकासवाद के विचार पर मानव इतिहास की रूपना कर यह मानने लगे हैं कि प्रािकाल म मनुष्य लंबी बानबतों की भाँति पैरों पर रहता बा । इस लंबी-मबत्वा में बह मन बुद्धि धीर छरीर से भी अधिकसित बधा में बा । बह बतरोत्तर उन्नति करता हुआ वर्तमान अवस्था में ज्ञान-विज्ञानयुक्त चलन मन धीर बुद्धि बाना प्राणी बन गया है ।

इस विकासवाद की मानव-इतिहास पर छाया पड़ जाने से यह माना जाने लगा है कि प्राचीन बर्म तथा ज्ञान-विज्ञान प्राप्त से निम्न कोटि का बा । इसमें किसी प्रकार की भी स्पष्टता दिखाने का यत्न मूखता धीर पलपात का षोटक हो गया है ।

इस विकासवाद के विचार से प्राप्त का मानव धीर उसका ज्ञान प्राचीन मानव धीर उसक ज्ञान से घटि स्पष्ट माना जाने लगा है । यह सब असत्य है । प्रमाण इसके बिकृत बाते हैं । भाषा के विषय में तो निबिबाध रूप में कहा जा सकता है कि यह बिकसित होकर उन्नत नहीं हुई, प्रत्युत बबनल धीर प्रघोपति की अवस्था को पहुँची है ।

भाषा के दो धर्म हैं । बोलने वाली तथा लिखने वाली । अर्वात् बोली तथा लिपि । पहिले बोली की ही बात परविचार करें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि प्राचीन भाषाएँ षोभात्मक धीर बिमक्ति-युक्त स्थिति से बबनल होकर अब एकाबलत्मक हो गई हैं ।

संस्कृत भाषा अति प्राचीन भाषा है धीर यह षोभात्मक भी है धीर बिमक्तियुक्त भी । उदाहरण के रूप में गण्ठापि' गण्ठापि' इत्यादि धर्यों को रेखा जा सकता है । ये धर्य बिमक्तियुक्त हैं । हिन्दी में इन भाषों की प्रकट करने के लिए "बाता हैं" तथा जाता हैं" धर्य हैं । हिन्दी एकाबलत्मक है । इमी प्रकार धीक धीर लेगिन बिमक्तियुक्त भाषाएँ हैं धीर उनसे बनने वाली अयेवी भाषा एकाबलत्मक है । अब संस्कृत हिन्दी अयेवी की मुचना करें तो प्राचीन से नवीनतम की धीर प्रगति का स्वरूप स्पष्ट हो जायेगा ।

संस्कृत	हिन्दी	अंग्रेजी
करोति	बह कर रहा है	He is doing
गृहाणाम	बरोँ ना	of (the) houses
अपमिपति	बह जाना चाहता है	He desires to go

यही बात सब स्थानों पर पायी जायेगी। प्राचीन से नवीन भाषा कम और कम संक्षेपणारमक (compact) होती जाती है। विचार का विषय है कि ऐसा क्यों? संक्षेपणारमक उन्नति का मतलब है अथवा अवनति का? यह विकास का मतलब है अथवा अतिक्रमिण होने का? हमारा यह मत है कि आदि-काल में मनुष्य अधिक बुद्धिशील अधिक उन्नत मस्तिष्क वाला और अधिक स्मृतिशील था। उस की भाषा का योद्योगिक और विभक्तियुक्त होना इसका प्रमाण है। आज का मानव बुद्धि में तथा स्मरणशक्ति में हीन हो गया है। इस कारण इसकी भाषा भी संक्षेपणारमक (सिद्धि) होती जाती है। भाषा का ह्रास मनुष्य की मस्तिष्क सम्बन्धी क्षतियों का ह्रास प्रकट करता है।

वही बात सिद्धि की है। सिद्धि के भी दो भंग हैं। एक वर्तमान और दूसरे सिद्धि। सिद्धि तो सिद्धि के साधनों पर निर्भर करती है। यह मनुष्य के शरीर और क्षतियों के विकसित अथवा अतिक्रमिण होने हैं सम्बन्ध नहीं रखती। साधनों का सम्बन्ध आवश्यकताओं से है। आवश्यकताओं में बुद्धि शरीर मन और बुद्धि में विकास के कारण नहीं प्रस्तुत उनके अतिक्रमिण होने के कारण हैं।

इस बात को ठीक विस्तार से बताने की आवश्यकता है। आवश्यकताओं में बुद्धि मन और बुद्धि के उन्नत होने के लक्षण नहीं। अज्ञान स्वयं एक डेढ़ी-सेढ़ी (टीपटाप रखने वाला व्यक्ति) गैर-टार्ड, काष्ठ के बिना बाजार में निकलना अनुचित अथवा असिद्धता मानता है। इसके विपरीत एक किन्ही सफर (मीमांसक) इनको अनावश्यक वस्तुएँ समझता है। वह पहिने के लिए कुच्छा पायबामा पर्याप्त मानता है। अब विचार करे कि गैर-टार्ड काष्ठ की आवश्यकता और फिर उनके बनाने के लिए कारखानों का आविष्कार उन्नत मन के लक्षण है अथवा अवनत मन के? इसी प्रकार अन्य आवश्यकताओं के विषय में कहा जा सकता है। ठीक गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये तो आवश्यकताओं में न्यूनता ही विकसित मन के लक्षण प्रतीत होये।

यही बात सिद्धि की है। सिद्धि अक्षरों के साकार को कहते हैं। इसका सम्बन्ध आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के साधनों के आविष्कार के साथ है।

बहिःप्राकृत उपकरणों का विचार छोड़ दें तो प्राचीन सिंधि अधिक उपप्लुत प्रतीत होने लगेगी।

यही बात बर्णमासा की है। प्राचीनतम भाषा संस्कृत की बर्णमासा अधिक-से-अधिक शोभे का उक्तने वाले स्वरो का प्रातिभिष्य करती है और फिर उनका श्रेणीबद्ध किया जाता उनके प्राविष्कार करने वालों के उन्नत मस्तिष्क का ही सूचक है। स्वर पृथक है और व्यंजन पृथक। स्वर सोमह हैं। तथा कमबद्ध है। अ-आ साध-साध हैं इ-ई साध-साध। इसी प्रकार धय स्वर हैं।

व्यंजन प्रसारों का भी कम इनके प्राविष्कार करने वाले के उन्नत मस्तिष्क का सूचक है। क क प प ङ यने से बाले जाने बोसे व्यंजन एक स्वान पर रख दिये यने हैं और बन्तव्य त क द ब न पृथक रखे गये हैं। इसके विपरीत निरालत प्राकृतिक भाषा (Most modern language) की बर्ण संख्या और उनका कम देखें तो एक प्राविष्कृत मस्तिष्क की उपज ही समझी जायेगी। स्वर क्षेत्रस पाँच हैं a o i o u। शेष स्वरो के लिए, दो-दो तीन तीन स्वरो का संयोग करना पड़ता है। व्यंजन भी कम हैं। कई ध्वनियों को मिचाने के लिए दो-दो तीन-तीन व्यंजन मिलाने पड़ते हैं। उदाहरण के रूप में च के लिए chh दो व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। छ के लिए chh तीन का।

इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा की बर्णमासा में अक्षरो का कम तो सबका सुक्ति-रहित है। यह धारम्भ होती है a एक स्वर से। a के पश्चात् आता है एक व्यंजन b। फिर a b c d चार बर्ण मिचाने के बाद पुनः एक स्वर आ जाता है o।

कहने का धर्मिप्राय यह है कि प्राचीन से नवीन विकास (improvement) का लक्षण नहीं प्रत्युत ह्रास (deterioration) का लक्षण है। यह क्यों है? यह स्पष्ट रूप में मानव धर्मियों (बुद्धि मस्तिष्क स्मरण धर्मि) के ह्रास का सूचक है। मनुष्य में विकास नहीं हो रहा ह्रास हो रहा है।

विकासवादियों का कहना है कि Natural selection से प्रकृत Survival of the fittest के सिद्धान्त से धर्मिकाधिक उन्नत और अद्विज प्राणी बचे रहते हैं। और दुर्बल तथा अयोग्य मृत्यु का प्राय हो जाते हैं। भाषा के धर्मियन से तो उल्टी बात प्रतीत होती है।

भाषा का धमा सम्बन्ध मान से है। भाषा का प्राविष्कार ही मानव धान की बुझों तक पहुँचाने के लिए हुआ है। यदि प्राचीन काव की भाषा धान की धापाओं से समुन्नत भी तो निश्चयैह तब का मान भी धान के धान से समुन्नत रहा होगा।

इस प्रकार हमने विभासबाब जिसको मानकर इतिहासज्ञों ने इतिहास को विकृत करने की कसर कधी हुई है को मिथ्या सिद्ध कर दिया है।

भौतिकवाद—इतिहास की विकृति का दूसरा कारण

मानव-इतिहास को विकृत करने में दूसरा कारण है भौतिकवाद। इसके अनुयायियों को बहुत कुछ ठीक बात गलत मपने लगी है और बसठ ठीक। मनुष्य का मस्तिष्क और इन्द्रियाँ जैसे काम करती हैं? शरीर का संचालन स्वयमेव ही होता है अथवा शरीर के अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तुएँ इसका संचालन करती हैं? इसका ठीक अथवा गलत ज्ञान भी मानव-इतिहास पर अपनी छाप लगा रहा है। कम-से-कम ऐतिहासिक घटनाओं का अर्थ तो कुछ-का-कुछ लभ जाता है।

यह माना जाता है कि जो कुछ इन इन्द्रियों से जाना जा सकता है उससे अधिक उसका कुछ अस्तित्व नहीं। साथ ही यह भी माना जाता है कि इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान में भूल नहीं हो सकती।

यह ठीक है कि इन्द्रियों के ज्ञान का लोभ विस्तृत करने के लिए अनेकों उपकरण बनाने गए हैं। उदाहरण के रूप में दूरबीनसंयंत्र अथवा सूक्ष्मबीजसंयंत्र से अनेक ऐसे पदार्थों को दृष्टि-क्षेत्र में लाया गया है जो केवल आँख का विषय नहीं थे। इसी प्रकार टेलीफोन तथा टेलीग्राफ द्वारा उन जगहों को सुना जा सकता है जिनको अन्तर के कारण अथवा भीमा होने के कारण हम पहिने सुन नहीं सकते थे। परन्तु सुनने तथा देखने वाले काल और आँखें ही हैं और जो कुछ हमारे नाक कान आँखें इत्यादि उपकरणों के प्रयोग में भी अनुभव नहीं कर सकते उनका अस्तित्व है ही नहीं।

इसका परिणाम यह हुआ है कि एक विज्ञान-ज्ञान लोभ जो इन्द्रियों के अतिरिक्त दोष अज्ञान समाधि से उपलब्ध किया जा सकता था अस्तित्वहीन हो गया है। इन्द्रिय-ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान मान लेने के वैज्ञानिक जीवन रहस्य (Life) को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह अभी तक सम्भव नहीं हुआ। अत्येक पद जो वर्तमान विज्ञान मानव ज्ञान (इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान) के प्रसार की धोर उठाते हैं वह उनको जीवन रहस्य को सुलझने बाधा प्रतीत हो रहा है। ऐसा योक्ष्य भी रिनेसां काल के आरम्भ से ही माना जा रहा है। भौतिक-ज्ञान में असीम उन्नति हो जाने पर भी वे (वैज्ञानिक) अभी जीवन के

रहस्य तक नहीं पहुँच सके। सांसारिक वस्तुओं का विघटनपण करते-करते वैज्ञानिक केवल ६ रासायनिक तत्वों को ही पूर्ण त्रय प्रचरकत्व का कारण मानने लगे थे। उन वस्तुओं को वे इन ६ तत्वों के सूक्ष्मतम कणों (atoms) से बना हुआ मानते थे। अब वे इन ६ प्रकार के रासायनिक कणों (atoms) को केवल तीन प्रकार के अति सूक्ष्म कणों (Electron Proton and neutron) से बना मानने लगे हैं। इस पर भी जीवन के रहस्य तक उनकी पहुँच नहीं हुई। अभी वे प्राणी के प्राण के अस्तित्व तक नहीं पहुँच पाये। एक जीवित कोषाण (Living cell) में क्या वस्तु है, जो उसमें जीवन के लक्षण निर्माण करने वाली है, वे जान नहीं सके।

थोस के रिनेसां कास से पूब यह माना जाता था कि स्वूल-पृष्ठी स्वूल-जल स्वूल वायु व स्वूल-अग्नि के संयोग से ही पूर्ण त्रय प्रचरकत्व का निर्माण हुआ है। उस समय के विद्वानों ने परमात्मा तथा धात्मा को न देख सकने के कारण अस्तित्वहीन माना तो वे पृष्ठी जल अग्नि व वायु से ही जीवन को समझने का यत्न करने लगे। ऐसा वे कर नहीं सके। रिनेसां कास में वे इन चारों स्वूल वस्तुओं के विघटनपण में लग गये। इस प्रयत्न में वे ६ रासायनिक तत्वों धीरे उनके सूक्ष्मतम कणों (Chemical Elements and atoms) तक पहुँच गये। इस पर वे समझते थे कि जीवन-तत्व (Life element) को वे पाने में सफल हो रहे हैं। प्रकृति (matter) के धीरे अधिक विघटनपण पर वे जान पाये कि उनका रासायनिक सूक्ष्मतम कण टूट भी सकता है धीरे सब प्रकार की बनावट के आधार में वे तीन प्रकार के कणों को पा गये। वे तब इस आविष्कार के द्वारा जीवन-तत्व को पा गये समझने लगे थे। ध्यान में वे अभी इसे पा नहीं सके। इसके पश्चात् अन्तर्-ऐटोमिक (inter-atomic) कणों को पुनः जोड़ने से केवल अस्थि का प्रादुर्भाव होता देख वैज्ञानिक चौचकते हो लड़े विचार कर रहे हैं कि क्या जीवन-रहस्य को वे पा गये हैं? उनका अपना कहना है कि नहीं। प्रकृति (matter) को अस्थि मान देख तो वे कुछ भी धर्म लगाने में अक्षम अनुभव करने लगे हैं।

इस पर भी अक्षरके वैज्ञानिक अपने प्रकृति के धबूरे ज्ञान के आधार पर मानव-इतिहास के गवीकरण अथवा उसकी गवीन विवेचना करते हैं संलग्न हो गये हैं। इसको Marxist Interpretation of History (इतिहास की मार्क्सवादी विवेचना) का नाम दे दिया गया है।

वे वैज्ञानिक मन धरमा धीरे परमात्मा के विषय में अपनी पहुँच न पा सकने के कारण इसके अस्तित्व को अस्वीकार कर रहे हैं। वे प्राणी के पूर्ण

काय को प्रकृति के कार्यों से ही बरतन करने का यत्न कर रहे हैं। यही कारण है कि धारण की तकनीकी उन्नति (Technical progress) को मानव की उन्नति का ये पर्याय समझ रहे हैं। इनको मन धीरे बुद्धि में अन्तर का मान नहीं। यह तकनीकी उन्नति तो केवल बुद्धि का विषय है धीरे प्राली विषय का में मानव धीरे आत्मा तथा मन के समुच्चय का नाम है। बुद्धि प्रकृति का एक रूप मात्र है यत बुद्धि का विकास सम्पूर्ण मानव का विकास नहीं माना जा सकता।

परन्तु नवीन वैज्ञानिक मन धीरे बुद्धि में अन्तर न समझ, बुद्धि के विकास को मन का विकास मान रहे हैं धीरे तकनीकी उन्नति को मानव की सर्वांगीण उन्नति समझ बैठे हैं।

बुद्धि के विकास के लिये न तो लाखों वर्षों के विद्वानवादियों के परिवर्तनों (Evolutionary changes) की आवश्यकता है न ही मन आत्मा धीरे धीरे में परिवर्तनों की। प्रथम बुद्धि प्रायः पुराने धीरे में देखी जाती है। यह पतित मन जाने प्राली में भी देखी जाती है। हीन-आत्मा के साथ-साथ ही इसकी उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। हजारों मतमत्र यह है कि ऐतम अन्व का प्राविष्कारक विषयनोमुप धरवा भूत तस्कर धीरे मिथ-बोही भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति कुत्ते विस्मियों के खेल-कूद में रत भी हो सकता है।

बुद्धि धीरे मन तथा आत्मा से सर्वथा पृथक् वस्तु है। धारण के रूप की तकनीकी उन्नति इस बुद्धि के विकास का ही परिणाम है। इसकी उन्नति के लिए लाखों वर्षों के विकास की आवश्यकता नहीं है। यह तो एक बड़े पताम्बी में ही हो पायी है।

बुद्धि के विकास के लिए धरधर धीरे शिक्षा (Training) मात्र की ही आवश्यकता है। शिक्षा का अर्थ ज्ञान नहीं। ज्ञान मन धीरे आत्मा का कुछ है। शिक्षा बुद्धि का विद्या (Training of the intellect) ही है। यह एक ही अन्व में धरवा एक-बो नसल (Generation) में सम्भव है। इसके लिए लाखों वर्षों के विकास की आवश्यकता नहीं।

धोरप में वर्तमान तकनीकी उन्नति एक-उठ सरी में ही सम्भव हुई है। एक नीचे धरवा एक द्विपुस्तानी भी उसमें पतनी ही सम्पति कर सकता है। बिना एक धरधर धरवा कही। धोरप में यह बुद्धि का विकास इस धरधर में प्राप्त कर मन धीरे आत्मा में कुछ भी उन्नति नहीं प्राप्त की। परिणाम यह है कि ऐतम अन्व हीन बुद्धि धर धीरे आत्माधरों के हाथ में देख पूर्ण संसार धरधीठ है। कोई नहीं जानता कि यह बुद्धि आत्मा किध समय इस धरधर

संज्ञित की जो इन्होंने प्राप्त कर ली है कब और किस पर प्रयोग कर देना।

मानव के मानव की समस्या ही यह है कि इसने पिछले दो सौ वर्षों में केवल बुद्धि को विकसित करने का प्रयत्न किया है और यह बुद्धि का विकास चरम सीमा पर पहुँच गया है। परन्तु इस बुद्धि के विकास के साथ-साथ शरीर, मन और आत्मा में ह्रास हुआ है। परिणाम यह है कि मानव अपनी करनी पर मौनका हो बैठा रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि इस सब उन्नति (Technical progress) का फल कहीं होगा या नहीं।

इस पर भी नास्तिक अपनी चुड़चुड़ीय में लगे हुए हैं। नास्तिक इतिहास लेखक भी इसी के आधार पर इतिहास लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे इतिहास की विवेचना करने वाले कह रहे हैं कि मानव-इतिहास इन्द्रियों के सुख प्राप्त करने का इतिहास है। मुख्य व्यास दर्यादि इन्द्रियों के सुख ही इसकी चटनाओं में प्रेरणा देने वाले हैं। संसार में मानव जातियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मानव इतिहास के बड़े-बड़े मुड़ और ध्वंश ऐतिहासिक परिघटन इसी मुख्य व्यास और शौन-नृपणा के परिणामस्वरूप हैं। इसी दृष्टिकोण को लेकर वे नास्तिक इतिहास-लेखक इतिहास की विवेचना करने लगे हैं।

यह इतिहास की विवेचना इतिहास के विषय में भारतीय मान्यताओं के सर्वथा विरुद्ध है। भारतीय मान्यता तो यह है कि मनुष्य शरीर, आत्मा और मन के संयोग से बना है। बुद्धि शरीर का एक भाग है। मन और आत्मा प्राणी का दूसरा भाग है। मन और आत्मा शरीर नहीं। मानव उन्नति तीनों में संतुलित उन्नति को कहते हैं। जब-जब इन तीनों में संतुलित उन्नति नहीं होती अर्थात् हीन मन और प्रारमा वाले मानव में शरीर और बुद्धि विकास पा जाती है तब-तब ही बोर बुद्ध और अन्य अर्थकर ऐतिहासिक चटनाएँ होती हैं।

हीन मन और आत्मा वाले मानव-शरीर के अर्थात् इन्द्रियों के दान हो जाते हैं। ऐसे मानवों को हमारी भाषा में धमुर कहते हैं। वे धमुर (इन्द्रिय-शोभुष प्राणी) दूसरों को दुःख देने लगते हैं तब देवी प्रकृति के साथ जिनमें मन और प्रारमा उन्नत होते हैं अर्थात् जिनमें, इन्द्रियों पर मन और प्रारमा का अधिकार होता है वे धमुरों का विरोध करते हैं और युद्ध लड़ते हैं। देवी प्रकृति के मोनों का भी विकास मन और आत्मा की उन्नति से नाम नहीं बनता। उनको भी धरने शरीर और बुद्धि को उन्नत करना पड़ता है। तब ही वे धमुरों को परास्त कर सकते हैं। धार्मिकता से देवानुर-नंदान बन रहा है। इसको अनिदान कहते हैं। इतिहास इन्द्रिय-शोभुष लोग नहीं प्रयुक्त इनके विरोधी विचारण कर रहे हैं। इन्द्रिय-शोभुष तो धरने सुख के हेतु संसार के विनाश का

घायोजन करते रहते हैं। इतिहास इन नियम-सोमियों के अनुसार से सत्कार की बचाने का नाम है।

हमने यह स्पष्ट करने का यत्न किया है कि सत्य इतिहास के ज्ञान के लिए निष्ठावान और शीतिरवान लोगों के त्याग की आवश्यकता है। जब तक ये मन पर जाये रहेगे जब तक सत्य इतिहास का ज्ञान सम्भव नहीं।

तृतीय परिच्छेद

सृष्टि-उत्पत्ति का बाइबिल में कथन

विद्यमान परिच्छेद में हमने वर्तमान काल के इतिहास लिखने वालों की निम्न्या सृष्टि के कारण बताये हैं। अब हम इतिहास में भारतीय सृष्टिकोसु बताना चाहते हैं। इसको बनाने के लिए हम सृष्टि धारण्य को ही पहिले लेंगे। सृष्टि धारण्य (अर्थात् सृष्टि की धातु) भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। पृथ्वी की धातु और इस पर मानव की सृष्टि होने का काल क्या है? इस पर भी भारतीय मत वर्तमान युग के विद्वानों से सबसे पुष्क है। और इसके साथ ही इतिहास लिखन की रीती का सम्बन्ध है।

यहूदी और प्राचीन ईसाई मत तो बाइबिल में बणित है। इनके अनुसार तो पृथ्वी की धातु बहुत कम है। वहाँ पर लिखा है कि परमात्मा ने छ दिन में सृष्टि उत्पन्न की और सातवें दिन आराम किया। आठवें दिन के धारण्य में धारण्य और हब्बा का निर्माण किया। यह कथन सर्वथा असम्भव नहीं है। इस पर भी कथन की व्याख्या और अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होते। मुख्य बात है किन किन को कहते हैं? उस समय तो सूर्य बना नहीं था। अतः किस को हम दिन मानते हैं उसका अस्तित्व नहीं था। तो दिन क्या था किन्तु बड़ा था? इसके विषय में हम आगे बसकर लिखेंगे। यहाँ तो हम सृष्टि के विषय में ही लिखना चाहते हैं। बाइबिल में इसके विषय में व्याख्या से लिखा है। धारण्य की उत्पत्ति के विषय में इस प्रकार लिखा है—

2. And on seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made

4 These are the generations of the heavens and of the earth when they were created in the day that the Lord God made the earth and the heavens.

5 And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew for the Lord God

had not caused it to rain upon the earth and there was not a man to till the ground.

6. But there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground

7 And the Lord God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.

8 And Lord God planted a garden east ward in Eden, and there he put the man whom he had formed.

18 And the Lord God said, it is not good that the man should be alone: I will make him an help meet for him.

19 And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them and what soever Adam called every living creature, that was the name thereof.

21 And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept and he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof

22. And the rib which the Lord God had taken from man made He a woman and brought her unto the man.

(Holy Bible Genesis 2—2 4 5 6 7 8 18 19 21 22)

यह कथा है मूडिट के धारम्भ की जैसी ईसाईयों की बाइबल की पुरानी पुस्तक में लिखी है। इसका अर्थ यह है—

छाठव दिन परमात्मा ने अपना काम समाप्त किया और उस दिन उसने अपने काम से विश्राम किया।

धारम्भ में पृथ और पीछे भूमि के भीतर ही थे। वे सम नहीं रहे थे। कारण यह था कि परमात्मा ने अभी तक वर्षा नहीं की थी और कोई मानव भूमि जोतने के लिए नहीं था।

तब एक नुब सी पृथ्वी पर से उठी और उसने वर्षा कर सब भूमि को भीसा कर दिया।

और तब परमात्मा ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके नाक में कूँड डी। यह जीवन का धातु था तब मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया।

तब परमात्मा ने एक बाग बनाया धरम के पूर्व में धीरे उसमें उठने मनष्य को जिसे उसने बनाया था रखा ।

तब परमात्मा ने कहा कि यह ठीक नहीं कि आदमी भ्रमसा रहे । मैं उसके लिए सहायक बनाऊँगा ।

धीरे भूमि में से प्रत्येक पशु जो भूमि पर विचरता है धीरे प्रत्येक पंखी जो आकाश में उड़ता है बनाया । यह उनको धावने के सामने साया धीरे देखा कि उनको क्या नाम देता है । जिसको जो नाम दिया वही उसका नाम हुआ ।

तब परमात्मा ने धारम को पहली मोड़ का नृमा दिया । उसने उसकी एक पसली निजाल श्री धीरे मांस भर दिया ।

उसकी पसली से जो परमात्मा ने धारम की निजाली एक स्त्री बनायी ।

इस कथा से हमें साहित्यिक धारम को उतार दें तो यह पता चलता है कि सु-मण्डल के मलय तथा वृष्णी जन के परचात भी वृष्णी पुरुष भी । तब वर्षा हुई धीरे उस पर बनस्पति उत्पन्न हुई ।

बनस्पति की उत्पत्ति के परचात मनुष्य बना धीरे तदनन्तर पशु धीरे पक्षी बने । तथा घन्ट म (पुरुष आदमी से से ही) स्त्री बनी ।

यह है सृष्टि के धारम का इतिहास जसा कि बाइबल में लिखा है । सृष्टि उत्पत्ति की यह कहानी भारतीय कहानी से मुख्य रूप में मिलती है । इस पर भी ध्याना में बहुत घन्टर है । यह घन्टर भारतीय कथा से जो हम धारम बन कर निर्मले विहित हो जायेंगे ।

धारम धीरे हुआ धरम के उस बाग में रहते रहे । एक बार उन्होंने परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया धीरे उनको धरम मन्त्र होने का मान हो गया । इस पर धरमात्मा उनसे रह्य हो गया धीरे उनसे उन जानों को धार देकर धरम के बाग से निजाल दिया तथा उनको 'धरम' म भव दिया ।

हमके परचात धारम धीरे हुआ का समापन हुआ धीरे उनकी समान हुई । धारम की बंजावनी बाइबल में लिखी है ।

Male and female created he them, and blessed them, and called their name Adam in the day when they were created.

And Adam lived an hundred and thirty years, and begat a son in his own likeness, after his image and called his name Seth.

And the days of Adam after he had begotten Seth were

eight hundred years and he begat sons and daughters

And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years, and he died.

Holy Bible Genesis 5—2 3 4 5

इसमें लिखा है कि आदम की आयु एक सौ तीस वर्ष की थी जब हम्मा की प्रथम उत्पत्ति हुई। इसका नाम सेना रखा गया और इसके पश्चात् और भी लड़के और लड़कियाँ उत्पन्न हुईं। सेठ की उत्पत्ति के पश्चात् आरम घाठसौ वर्ष तक जीवित रहा। आरम की पूर्ण आयु भी सौ और तीस वर्ष थी।

इस प्रकार सेठ के विषय में और फिर उसके बड़े पुत्र के विषय में तथा उसकी उत्पत्ति की उत्पत्ति नूह तक की बराबरों लिखी है। हमें हम उस काम की गणना कर सकते हैं जो आरम से इब्राहीम तक व्यतीत हुआ।

यह गणना इस प्रकार है—

आरम से नूह तक ११ पीढ़ी	२२६२ वर्ष
नूह से इब्राहीम तक ११	२३१ "
इब्राहीम से ईसा के जन्म तक	१५६१
ईसा से आज तक	१९६१
	<hr/>
	६०१६ वर्ष

कुछ लोग इब्राहीम से ईसा तक के काल की अवधि ३४६१ वर्ष के स्थान पर १६ वर्ष मानते हैं। इससे तो आरम को हुए केवल ७४३३ वर्ष ही बनते हैं।

यह इतना कम काल है कि किसी काल का ज्ञान विज्ञान इसको मान नहीं सका।

हमने इस पुस्तक के आरम्भ में लिखा है कि ईसाईयों और यहूदियों की धर्मगत बातों को योषप के विज्ञान मान नहीं सके। यद्यपि यहूदी और ईसाई अपनी इन धर्मगत-धर्मगत बातों को विस्मय मानने के लिए कहते रहे। यह धर्मगत-धर्मगत विश्वास विश्वास और गतिविधियों का प्रचार बढ़ा। परमात्मा पर विश्वास नष्ट हुआ और वह सब कुछ बटित हुआ जो हम पीछे के सभ्यताओं में लिख पाये हैं।

यहूदी धर्मगत धर्मगत और धर्मगत बातों की धर्मगत हो गयी। विश्वास के लोग इनको दास बनाकर इनसे कठोर सेवा लेते रहे। विश्वास बातों के राजनीतिक उत्पीड़न से बुझी होकर उन्होंने विद्रोह कर दिया और स्वतन्त्र हो गये। राजनीतिक प्रभुता प्राप्त करने पर हैं अपने को ज्ञान-विज्ञान

के ज्ञाता भी मानने लगे। उन्होंने सप्तवार के बल पर सुनान मिथ और बाबल (Babylonian) के इतिहास और ज्ञान-विज्ञान को लुप्त कर दिया। इनका अपना ज्ञान-विज्ञान केवल सुना-सुनाया वा। प्रोफेसर "सून" का कथन है कि वह इनके स्मरण होने के एक सहस्र वर्ष पश्चात् लिखा गया। वह उस ज्ञान का बहुत ही विद्वत रूप था जो इनसे पूर्व मिथ और सुनान वासियों का था। बाईबल में जो कुछ लिखा है उसमें सच्चाई का बीज तो है, परन्तु वास्तविक तथ्य को न समझ सकने के कारण वह बच्चों की कहानी-भाषा रह जाती है।

सृष्टि क्रम में अन्य अनेकों बच्चों की ही बातें थी हैं। उदाहरण के रूप में बाईबल में बिबे क्रम के अनुसार दिन और रात पहिले बने और सूर्य चन्द्र इत्यादि उसके बाद बने हैं।

आकाश और पृथ्वी पहिले बने। और प्रकाश बाद में बना। बास-सूस झाड़ियाँ तीसरे दिन बनी और पृथ्वी पर वर्षा आठवें दिन हुई।

एक स्थान पर लिखा है कि बसचरों की अनेका नमचर पहिले बने। यह सृष्टि आरम्भ के पाँचवें दिन हुआ। इसके अगले अध्याय में लिखा है कि आठवें दिन मानव बना और बल तथा बल के बन्तु पीछे बल और वे मानव के पास आये अने जिससे वह उनके नाम रख सके।

इस प्रकार यह सृष्टि-क्रम न केवल बचपन की बातों से भर पड़ा है बल्कि इसमें परस्पर विरोधी बातें भी बहुत अधिक हैं।

बस हम भारतीय परम्पराओं के अनुसार सृष्टि क्रम का वर्णन करेंगे तो पाठक भली भाँति समझ पायेंगे कि कौसे भारतीय सत्य कथा का विद्वत रूप बाईबल में लिखा गया है। इसके विद्वत होने का सबसे बड़ा कारण यहूदियों और ईसाईयों का ज्ञान के स्रोत भारत देश से सम्बन्ध-विच्छेद ही था। इस सम्बन्ध-विच्छेद में आदि-याया जो छोड़ अपनी सुपुत्र याया में ही अपने को सीमित कर लेना एक बहुत बड़ा कारण था।

बाईबल के सृष्टि क्रम को वर्तमान युग के वैज्ञानिक तथा विज्ञान स्वीकार नहीं कर सके। इन वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट कुछ चतुर निकता और स्वयं नास्तिक होते हुए भी उसने अपने विकासवाद में सृष्टि-क्रम को बही रखा जो बाईबल में लिखा है। पहिले बल-जन्तु, सब पक्षी और उनके पश्चात् बल-पशु तथा अन्त में मनुष्य की उत्पत्ति लिखी है।

मनुष्य की सृष्टि की कुछ व्याख्या बाईबल की पुरानी पुस्तक के दूसरे अध्याय में इस प्रकार है।

इस अध्याय की दूसरी और तीसरी शक्ति हमने पहिले लिख दी है।

उसमें लिखा है सातवें दिन परमात्मा का काम समाप्त हुआ और उसने विभ्राम किया। उस घोरम घोर हल्का बनाए। यह सब कथा अस्वभाविक भी घोर वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकार हुई।

उक्त कथा के प्रतिरिक्त भी साँप का हल्का को बरपनागा और घोरम को कहकर बजित फल वा खाना उससे इस ज्ञान का होता कि ब मने हैं ह्यादि ऐसे डंग से भिन्न हैं कि उस कथा को वर्तमान युग के बुद्धिमान पुरप स्वीकार नहीं कर सके।

ऐसा प्रतीत होता है कि बाईबल की यह सृष्टि-उत्पत्ति की कथा एक बृहत् उपमा अर्थकार है। इसके अर्थ अति भावपूर्ण हैं परन्तु वे आहित पादरी जितका काम था कि अर्थकारों में छिपे अर्थ निकालकर साधारण जनता को बताये और विदोषी वैज्ञानिकों का मुँह बन्द कर दें स्वयं इन अर्थों को नहीं जानते थे। यह ज्ञान के ज्ञान प्राचीन कालों से सम्बन्ध-विच्छेद करने से हुआ। जब आदिमों ने संस्कृत भाषा से जिसमें ज्ञान का अदृष्ट भण्डार मरा हुआ था सम्बन्ध-विच्छेद किया और अपनी जन-साधारण भाषा को अपने ज्ञान विज्ञान की भाषा बनाया तो उनका ज्ञान कवि में बचन गया और तबमन्त्र कवि मत् का सत्य मत् से भिन्न हो गया।

जब मनीसियो ने यह कहा कि पृथ्वी अकार है तो कडिवायी ईसाई बाईबल में लिखी इस बात के विरुद्ध समझ बैठ कि प्रलय के समय जब मूर्ते कर्तों हैं उठेंगे तो परमात्मा उन सबको एकत्रय देखेगा। वे समझ नहीं सके कि अकार पृथ्वी के बुरी घोर के भीषित मूर्तों को परमात्मा किस प्रकार देख सकेगा। उन्होंने मनीसियो की नास्तिक (Heretic) बोधित किया और उसको मृत्यु दण्ड दिखाने का बल किया।

सृष्टि-उत्पत्ति में भारतीय परम्परा

सृष्टि की उत्पत्ति में भारतीय परम्परा ज्योतिष शास्त्र के धाँकड़ों पर विदबाध रखती है। जब हिन्दू पंचांगों पर सृष्टि-उत्पत्ति लिखा रखा है। एक पंचांग में लिखे वर्णन को हम यहाँ देते हैं।

अथ त्रिकल्पमान पंचांग—अथाराम्ने कल्पवितो कथाः ॥ १३७२
 २४६ ११ सुब्रवाविताण १३३३८८३ ॥ कल्पिपुत्रवितो गताम्बाः २ ११
 गुपतिवीर विष्णु संवत्सरे २ १३ आत्मिवाहन कथाः १८८४ ।

धर्मात् कल्प के धारम्भ से ११७२१८६ ६३ वर्ष हुए हैं। सृष्टि धारम्भ को ११२१८८३ ६३ वर्ष हुए हैं। कलियुग को धारम्भ हुए १०६३ वर्ष और विजय सम्बत् को धारम्भ हुए २ ११ वर्ष तथा शक सम्बत् को १८८४ वर्ष हुए हैं।

हिन्दुओं के दैहिक संकल्प में इस प्रकार सृष्टि-उत्पत्ति काल का स्मरण किया जाता है।

द्वितीयपर्यन्त वैवस्वत मन्वन्तरे प्रच्छादितानि कर्तृपुत्रे ३ ६३ मन्वान्ते ।

धर्मान् यह वैवस्वत मनु का पठाईसवीं कर्मि है और उसके ३ ६३ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।

त्रित समय हिरण्यवर्ष (Nebula) बनना धारम्भ हुआ था उस समय से लेकर तक तक जब सूर्य मण्डल टूट-पूट कर पुनः धारि प्रकृति में विमीन हो जावेगा व्यतीत होन जाने काल को कल्प अथवा ब्रह्म दिन कहते हैं। इस काल को एक हजार विभागों में बाँटा गया है। एक विभाग को एक अतुर्गुणी कहते हैं। धर्मात् एक ब्रह्म दिन में एक हजार अतुर्गुणी होती हैं। इसी ब्रह्म दिन को १४ मन्वन्तर्गों में बाँटा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक मन्वन्तर में ७१ अतुर्गुणियाँ और १/४ अतुर्गुणी होगी।

इस ब्रह्मदिन के अनुसार अपने और वाग्न के बनने को धारम्भ हुए ७ मन्वन्तर व्यतीत हो चुके हैं और सातवाँ मन्वन्तर चल रहा है। इस मन्वन्तर का नाम वैवस्वत मन्वन्तर है। इस सातवें मन्वन्तर की भी १७ अतुर्गुणियाँ व्यतीत हो चुकी हैं। पठाईसवीं अतुर्गुणी के तीन युग (सप्तयुग अथवा सप्त युग) बाँट कर कलियुग के ३ ६३ वर्ष बाँट चुके हैं।

अठारहवाँ ब्रह्म दिन में एक सहस्र अतुर्गुणियाँ होती हैं। एक ब्रह्म दिन में १४ मन्वन्तर होते हैं। परित्याग यह हुआ कि एक मन्वन्तर में ७१/४ अतुर्गुणियाँ प्राप्ती हैं। एक अतुर्गुणी में चार युग होते हैं। सप्तयुग अथवा सप्त युग और कलियुग। एक अतुर्गुणी में १२ वैवस्वत वर्ष मान जाते हैं और एक वैवस्वत वर्ष में ३६ मानव वर्ष होते हैं। इस प्रकार एक अतुर्गुणी = १२ — वैवस्वत वर्ष = १२ × ३६, मानव वर्ष = ४३२ मानव वर्ष। इसका अर्थिमात्र हुआ ४३२ × १ — ब्रह्म दिन धर्मान् कल्प = ४३२ ०-

वर्ष। इसका अर्थ यह हुआ कि चार धारव बत्तीस करोड़ वर्ष ब्रह्म काल है जो हिरण्य-गम के बनने के धारम्भ काल से लेकर पूर्ण और-व्यत् के प्रलय काल तक व्यतीत होया।

इस काल में ही ६ मन्वन्तर व्यतीत हो चुके हैं। सातवें मन्वन्तर की

२७ चतुर्दश वर्षीय हो चुकी है और अठारहवीं चतुर्दशी के तीन मग्न व्यतीत होकर कमिष्य के ५ ६३ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।

एक चतुर्दशी के ४३२ वर्षों को चार चतुर्दशियों में विभाजन ४३२ ÷ ४ के अनुसार करते हैं। अर्थात् ४ + ३ + २ + १ = १ भागों में ४३२ वर्ष को बाँटा जाये तो एक भाग = ४३२ वर्ष = कमिष्य की अवधि होती है।

इस गणना के अनुसार कमिष्य की अवधि	४३२
हापरयुग "	८६४
त्रेतायुग	१२९६
सतयुग	१७२८

अर्थात् एक चतुर्दशी = ४३२ वर्ष

प्रथम सृष्टि धारम्भ से आज तक व्यतीत हुए काल की गणना की जा सकती है। वैवस्वत मन्वन्तर अठारहवीं चतुर्दशी के तीन मग्न और कमिष्य के ५ ६३ वर्ष मिन लेने चाहिये और उनमें पूर्व की अठारह चतुर्दशियों के वर्ष जोड़ लेने चाहिये। यह वैवस्वत मनु का व्यतीत हो चुका काल होगा।

एक चतुर्दशी = ४३२ वर्ष

२७ " = ४३२ × २७ = ११६६४ वर्ष

अठारहवीं चतुर्दशी का सतयुग = १७२८ "

" त्रेतायुग = १२९६ "

" " हापर = ८६४ "

" " वर्तमान कमिष्य = ५ ६३ "

मनुष्य सृष्टि-उत्पत्ति = वैवस्वत मनु का व्यतीत काल = १२ ५३३ ६३

यह है वैवस्वत मनु का काल परन्तु सृष्टि धारम्भ तो उस समय से मानी जाती है जब हिरण्य-वर्ष बनना धारम्भ हुआ था। इसमें ६ मन्वन्तर व्यतीत हो चके हैं। इन ६ मन्वन्तरों के नाम इस प्रकार हैं। (१) स्वामुन्मुष (२) स्वारीषिप (३) घोत्तम (४) तामस (५) रीग (६) चामुष। सातवाँ मन्वन्तर जो चल रहा है वह है वैवस्वत।

अतः हिरण्य-वर्ष काल से मरुता करने पर सृष्टि के धारम्भ होने से आज तक का व्यतीत हुआ काल पता चल जायेगा। यह इस प्रकार है। ऊपर लिख चके हैं।

एक चतुर्दशी = ४३२ वर्ष

एक मन्वन्तर = ४३२	$\times ७११\frac{१}{४} =$	४३२	$\times ७११२० =$
		= ३ ८२६८२९	वर्ष
९ मन्वन्तरों की अवधि = ३ ८२६८२९	$\times ९$		
		= ३४४४४	वर्ष *
शिवस्वयं मनु का व्यतीत हुआ काल	=	१२ ३३३ ६३	
सृष्टि धारम्भ से व्यतीत हुआ काल	=	१२७९२४	६३

सब भारतीय पंचायो में ऐसा ही सिद्धा मिलता है।

इस गणना में प्रमाण

इतने लम्बे वर्षों के काल की गणना पञ्चर धातुनिक विज्ञान् तकनीक यह बताते हैं। वे इस गणना पर दो आपत्तियाँ करते हैं। एक तो यह कि हिरण्य-वर्म के धारम्भ से पंचांग किसने लिखा था ? उस समय किसी मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं सकता था। अतः ये गणनाएँ सब काल्पनिक हैं। इसमें सन्तर्ह का प्रमाण नहीं। दूसरी आपत्ति यह भी जाती है कि इतने वर्ष तक मनुष्य और पृथ्वी टिकी कैसे रही है ? वे दोनों आपत्तियाँ अस्पृष्टता या बीनी सूम्-सूम् वालों के हाथ ही की जा सकती हैं।

हिरण्य-वर्म तथा सूर्य चन्द्र पृथ्वी इत्यादि का समता एक अन्तरिक्ष की चट्टान है और यदि इसके विषय में कोई गणना हो सकती है तो उसके प्रमाण अन्तरिक्ष में ही ढूँढ़ने पड़ेंगे। भारतीय ज्योतिषियों ने अन्तरिक्ष का मन्वीर निरीक्षण कर ही सक्त गणना को किया प्रतीत होता है।

यह निरीक्षण कैसे किया था ? किस-किस हिरण्य-वर्म का किस प्रकार अध्ययन कर वे परिणाम निकाले होंगे ? आज बताना कठिन है। हाँ यह तो प्रमाणित किया जा सकता है कि यह गणना प्राचीन काल से भारतवर्ष में स्वीकार हो चुकी थी। यह भी सिद्ध किया जा सकता है कि अल्प प्राचीन जातियों के विद्वानों ने इन गणनाओं को अधिकांश रूप में स्वीकार किया था।

प्राचीन काल में एक सूर्य-सिद्धान्त नाम का ग्रंथ था। यह ज्योतिष का एक महान् ग्रंथ माना जाता था। सतयुग के अन्त काल में यह सिद्धा गया था और अब अज्ञेय है। इसी प्राचीन सूर्य-सिद्धान्त के आधार पर वर्तमान सूर्य सिद्धान्त को लिखा गया प्रतीत होता है। दोनों सूर्य सिद्धान्त उक्त युग गणना

* गणना में ३४४४४ वर्ष का अन्तर प्रति मन्वन्तर के पञ्चात् पतिनाम कि कारण पड़ता है।

का समर्पण करते हैं। गभीर सूर्य-निवृत्त जो "भाट कृत" कहा जाता है में प्राचीन सूर्य मण्डल विमती है।

यह तो सर्वनिरयात है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। इनमें भी सुद-गणना उसी तरह है जैसे वर्तमान ज्योतिष-शास्त्र में।

अथर्ववेद में इस प्रकार बण्ड था—

क्रियता स्वप्न प्र विवेका भूतं क्रियद् भविष्यत्स्वाप्नेऽस्य ।

एवं सर्वगमकृतोत्सहृयसा क्रियता स्वप्न प्र विवेका तत्र ॥

अथर्व — १ १०।८

अथर्व—भूत भविष्यत्सव काल कपी वर एक सप्त्य सप्त्यो पर कड़ा है। इसमें अर्धकार के रूप में एक कल्प में होने वाला एक सप्त्य चतुर्दशियों का वर्णन किया गया है।

फिर अथर्ववेद २२ ३१ में यह भी लिखा है "एवं तेऽनुं ह्यमान हेतुके श्रीणि चत्वारि कल्पम्"।

अथर्व—ही आधुत वर्षों के जाने से तीन धीर चार की सख्या सिखने से कल्प काल निकल आयेगा।

आधुत सप्त हजार का होता है। इसलिए ही आधुत सप्त १ १०

सप्त साल में सात संक है इसके सात सूर्यों के पहिले से तीन चार के संक सिखने हैं ४३२ वर्ष होते हैं धीर यह एक कल्प अथर्व सप्त दिन की मण्डल है।

यजुर्वेद में चारों सूर्यों के नाम आये हैं।

कृतायादिनवर्षं भेतायै कस्मिन् इत्यस्याधिकस्मिन् इत्यस्याय समास्वाधुम् १ ज्योतिष संकों में तो स्पष्ट ही लिखा है। उसका कारण इस पुस्तक के द्वितीय अध्याय में दिया है।

यह धर्म मण्डल बाबल देश (Babylon) वालों में भी प्रख्यात थी। इसके विषय में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक विद्वान् लिखते हैं

This stellar and originally solar Ram stands at the head of the 10 antediluvian Babylonian kings whose reigns divide the circle of the ecliptic and who are said to have reigned 120 Sars (43,2000 years) In Akkad 60 was the unit and according to Berosus the time periods were Sars (60 years) Ner (60×10=600) and Sar (600×60=3600) 3600×120=432,000

यह समय भी मण्डल है जो धर्म ज्योतिष शास्त्र से विमती है ४३२ वर्ष कस्मिन् की मण्डल है।

यग परिवर्तन के समय ज्योतिष शास्त्रानुसार मद्य षष्ट एक ही मृत्ति वर्षान् राशि में होने हैं । और सब षष्टों का मध्यम योग होता है । सूर्य सिद्धान्त के अनुसार—

प्रथमम् वृत्तपुष्यमास्ते सर्वे मध्यगता यथा ।

द्विना शु पारम्भोष्वाग्मेवाही सुस्पता मिना ॥ सू १ १७

अथवा क मय में पाठ और महोच्च का छोड़कर सब षष्टों का मध्य स्थान देव राशि म था ।

इसी प्रकार मूय सिद्धान्त के अनुसार कनिष्क के आरम्भ में सूर्यदिशाती वह एक ही स्थान में प ।

उन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि प्रति ४३२ वर्ष पर मद्य एक राशि में घान है । इसी को यज्ञों की गणना में एक इकाई माना गया है । यह इकाई कनिष्क की वर्ष बताया है । और कनिष्क से बुद्धा मत्ता त्रिपुरा और अथवा श्रीगुणा मानकर एक अनुपु गी की गणना की गई है ।

यह गणना कर्मणा ही नहीं है । हमको कुछ विद्वानों ने भी गिनकर देना है । दूसरे क एक प्रसिद्ध ज्योतिषी बन्नी (Bailly) ने गणना करके कनिष्क के आरम्भ होने का समय प्रतीत किया है । उसी गणना के अनुसार कनिष्क का आरम्भ ईसवी मन् म ३१ ७ वर्ष पूष ३ चरकी को ० बड़ाकर २७ मिनट व ३ सेकंड पर हुआ था । उस समय मद्य वह एक ही स्थान पर प ।

यह बात "सिद्धान्ती डॉक्ट हिन्दू" नामक पुस्तक लिखके लेखक डॉक्ट बीलस्टर्नरी हैं के पृष्ठ ३६ पर लिखी है । वही लिखा है

According to the astronomical calculation of the Hindus the present period of the world, Kaliyuga, commenced 310 years before the birth of Christ on the 20th February at 2 hours 27 minutes and 30 seconds the time being thus calculated to minutes and seconds. They say that a conjunction of planets then took place and their table shows this conjunction. It was natural to say that conjunction of the planets then took place. The calculation of the Brahmans is so exact compared by our own astronomical tables that it is but actual observation could have given so exact a result. (Theology of the Hindus by Co. nt Bjorn J. P. 3)

सर्व-सिद्धान्त ३१६ में एक मध्य सिद्धान्त में भी गणना की गई है ।

विद्यत् इत्यो युगे भानां चर्चं प्राक्परिसम्बते ।”

धर्मात्—एक महायुग में चक्र (राशि चक्र) पूर्व और पश्चिम दिशा में तीन सौ बार धर्मात् ७ सौ बार चलता है। धर्मात् राशिचक्र विद्युत् रेखा से पश्चिम की ओर २७ अंश तक चलकर फिर विद्युत् रेखा पर आता है और उस स्थान से पूर्व की ओर भी २७ अंश तक जाकर अपने स्थान में मीट आता है। इस प्रकार एक ओर जाने में १ बार और दूसरी ओर जाने में १ बार, धर्मात् कुल १ बार एक महायुग में चलता है। इसलिए एक कल्प में ये चक्र १ (छः सात) बार होते हैं।

इस विद्याक को जवाकर कलियुग में देखिये। महायुग का १ वाँ मास कलि है। प्रत्येक कलि में पृथ्वी १ बार एक ओर १ बार दूसरी ओर जाती है। धर्मात् कुल १ बार जाती है। इन तीस बारों को एक मास मान लें तो एक बार = एक दिन होगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि कलि की एक ऋतु धर्मात् दो मास में पृथ्वी १ बार विद्युत् रेखा पर आती है। १ ऋतुओं में धर्मात् १ बार चक्र काटने पर एक महायुग और १ बार काटने पर एक कल्प की गणना है।

इस प्रकार धर्म ज्योतिष के अनुसार कल्प चलना में नक्षत्रों की पवित्री चक्की समय देखने की चक्की का काम देती है।

सूर्य सिद्धान्त में यह लिखा है—

युगे सूर्यऋतुफलानां चक्रतुष्कर वर्त्तनाः

कुर्वाण्युत्तरीप्रसङ्गां जमन्तीः पूर्वयादिनाम् ।

धर्मात्—एक ऋतुर्गुणी में पूर्व कुछ कुछ, संभव कलि और बृहस्पति धरण करते हैं। ऋतुर्गुणी की यह गणना ही ऊपर की गई है।

कल्प धारण की प्रक्रिया

सृष्टि धारण के समय नया वा धीरे धीरे नया-नया उत्पन्न हुआ ? इसका संकेत इस संशय में मिलता है—

सौं पूर्णतव पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णपुरञ्जते ।

पूर्णम् पूर्णतवाम पूर्णमिवावशिष्यते ॥

धर्मात्—यह (ब्रह्म) पूर्ण है। यह (प्रकृति) पूर्ण है। इस पूर्ण-से-पूर्ण (कार्ये जगत्) उत्पन्न होता है। पूर्ण जगत्-पूर्ण के देने से धर्म में पूर्ण ही रह

जाता है।

इसका अर्थप्राम यह है कि परमात्मा पूर्ण है। इसमें अथवा इसके किसी अंश में कमी नहीं है। यह सच्चिदानन्द है और सब स्थान पर सच्चिदानन्द अर्थात् तीनों गुणों से परिपूर्य है। किसी भी स्थान अथवा किसी भी अवस्था में इसके तीनों गुणों में से किसी में भी अभाव नहीं जाता।

इसी प्रकार यह प्रकृति भी पूर्ण है। यह भी तीन गुणों से युक्त है। यह सब और सब गुणों वाली है। पूर्ण होने से यह भी सर्वत्र और सब इन तीन गुणों से युक्त रहती है।

इस पूर्ण प्रकृति से पूर्ण (सारा का सारा) कार्य जबत् उत्पन्न होता है। जब यह उत्पन्न हो जाता है तो फिर जो भी प्रकृति खल रह जाती है वह पूर्ण अर्थात् त्रिगुलारमक ही रहती है। उसमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं आती।

कारण प्रकृति को अव्यक्त प्रकृति कहते हैं। यह प्रकृति की सूक्ष्मतम अवस्था है। यह प्रकृति का अनादि और व्यापक रूप है। पूर्ण स्थान इसके अन्त हुआ है।

प्रकृति पुण्यं च विद्वेषनादि उभाभ्याम्।

विकारात्म्यं सुखादभेदं विद्धि प्रकृतिसम्भवत् ॥ ५ बी १३-१६

अर्थात्—प्रकृति और पुरष (परमात्मा) दोनों को अनादि मान विकार और गुणों को प्रकृति से ही उत्पन्न मानो।

इससे यह पता चलता है कि भारतीय परम्परा के अनुसार प्रकृति भी एक अनादि वस्तु है। यह अत्येक स्थान पर और अत्येक समय पर पूर्ण अर्थात् तीनों गुणों के साथ रहती है। साथ ही यह ही है जिसमें परिवर्तन होते हैं जिससे अराचर अवत् की उत्पत्ति होती है।

अवत् की उत्पत्ति कैसे होती है? वह साक्ष्य दर्शन में इस प्रकार लिखा है।

तत्परब्रह्मसमतां साम्यावस्था प्रकृतिं प्रकृतेर्महामहत्तोऽर्जुनारोऽर्जुनात्प-
ञ्चतन्मात्रात्पुन्यमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्वतन्तुतानि पुण्य इति पंचदशतिर्गणः ॥

॥ पा १९१॥

अव्यक्त (आदि रूप) प्रकृति में सत्त्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण साम्या-
वस्था में होते हैं।

जैसे अकंटी अपनी तीनों टीकों के परस्पर आघस पर लिकी होने से स्थिर रहती है उसी प्रकार इस आदि रूप में प्रकृति के तीनों गुण परस्पर आभय होने से प्रकृति स्थिर निश्चल और अविकारी बनो रहती है।

साम्यावस्था भंग होने पर 'महान्' बनता है। महान् से तीन अहंकार तीन अहंकारों से मन और बस इन्द्रियाँ और इन्द्रिय अहंकारों से पाँच उन्मादा और पाँच महामृत उत्पन्न होते हैं। पुरुष (परमात्मा) इनसे पृथक् है। प्रकृति के पञ्चीस रूप ही (कार्य बगल में) हैं।

निम्न बिन्दु से यह स्पष्ट हो जायेगा—

प्रकृति (सावि रूप) सम्बन्ध

महान्

सात्विक अहंकार   तेजस अहंकार   भूतादि अहंकार

१ ज्ञानेन्द्रियाँ   २ कर्मेन्द्रियाँ   ३ मन   ४ उन्मादा   ५ महामृत

गुणों की साम्यावस्था किस प्रकार भंग हुई? इसका भी उन्मुख सांख्य दर्शन में लिखा है।

संहारपरार्थस्थापुत्रवस्य

सा १ १६

यह संघट (सठ एक ठम की साम्यावस्था का भंग होना) पार्श्व नहीं प्रत्युत पुरुष के करने से है। यहाँ पुरुष का धर्म परमात्मा से मैत्रा चाहिए।

इसका धर्म यह है कि कारण प्रकृति से कार्य बगल का बनना प्रकृति के अपने स्वभाव के कारण नहीं। प्रत्युत यह ईश्वर के करने से ही है।

यह निर्बिचार मत नहीं—बृहदारण्यक उपनिषद् में इस प्रकार लिखा है—
नैवेह किञ्चानाद्य आतीम्पुत्रमुषैवेवमन्तनासीत् ।

अर्थात्—पहिले यहाँ कुछ नहीं था। सब मृत्यु से आवृत था। इसका धर्म है कि सठ एक ठम की साम्यावस्था के कारण सब कुछ ज्ञान्त अचल और एकरस था।

उक्त—भूमापुत्रतन्मनोऽब्रुवतात्मन्वी त्यामिति ।

बु स १ ९

इस ज्ञान्त अचल से इच्छा हुई कि मैं धारमापुत्र होऊँ ।

अर्थात्—प्रकृति में आत्मा-बुद्ध होने की प्रकृति हुई। कारण और बृहदारण्यक उपनिषद् में प्रकृति के सावि रूप में मतभेद नहीं। मतभेद है परि कर्मों के कारण में। सांख्य इसको पुरुष (परमात्मा) के करने से मानता है और बृहदारण्यक उपनिषद्कार इन परिणतनों को प्रकृति की अपनी प्रकृति के अनुसार मानता है।

यहाँ पर तो हमारा धर्मिधर्म केवल इतने से है कि सम्बन्ध प्रकृति की

मृत्यु जैसी धबक्का थी। इसको सुपुष्टि (छोई हुई) धबक्का भी कहते हैं। इसको ज्योतिषशास्त्र में बहाराधि भी कहते हैं। इस धबक्का में निश्चयता सत रज तम की साम्यावस्था के कारण है।

साम्यावस्था भंग हुई प्रकृति की अपनी प्रकृति (स्वभाव) के कारण धबका परमात्मा के करने से यह हमारी इस पुस्तक का विषय के नहीं है। जब साम्यावस्था भंग हुई तब सबसे पहिले महत नाम का पदार्थ उत्पन्न हुआ। इसको बुद्धि का नाम भी दिया गया है।

महान की धबक्का में सत रज तम संतुलित धबक्का में नहीं थे। अतः 'महान' में भी परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन सुमत् संहिता प्रथ के शरीर स्थान में किया है।

सर्वभूतानां अस्वरूपकारणं सत्त्वरजस्तमोत्पन्नसत्त्वप्रमत्तिसत्त्व अमत् सप्तदशैरुत्पन्नं नाम तत्रैवं बहूनां शोभमानमभिच्छानं समुद्र इवोदकानां भावनाम् ।

सब भूतों और पूर्ण जगत् का धर्मात् संसार का कारण स्वयं प्रकाश (जिसका कारण नहीं धर्मात् को प्रकाश है) धादि प्रकृति है। यह सत रज तम मक्षल वाली प्रकृति (घाट रूप वाली) है।

अध्वस्त धर्मात् धादि प्रकृति पूर्ण जगत् का कारण है। यह धर्मात् शोभो (जीव जन्तुओं के शरीरों) में बँट जाती है और प्रलय के समय सब को धारमसाद् कर लेती है। जैसे सागर से मेघ उचलकर वर्षा के द्वारा बनेकालेक नदियाँ बनती हैं और पुनः समुद्र में मिल जाती हैं।

सर्वभूतानाम्प्रकृत्यान्वयानुपपद्यते तस्मिन् एव तस्मिन्नाश्व महतरतस्मिन् एव भूतानि रिति ॥

तत्र वैकारिकावर्णकारात् असहायात्तस्मिन्नाश्वेवैवैकारिकावर्णकारानुपपद्यते । तद्यथा धौर्बल्यक अनुबिह्वलाभ्याशवाग्यस्तोपस्वयामुवन्वभवासीति । तत्र पूर्वादि एवं बुद्धीमिदधाति इतराति बन्ध कर्मिदधाति उभयात्मकं मनः ॥

भूतादिरपि तैजस सहायात् तस्मिन्नाश्वेवैवैकारिकावर्णकारानुपपद्यते । तद्यथा अध्वतन्मात्रं स्वर्गात्तन्मात्रं अध्वतन्मात्रं रसतन्मात्रं अध्वतन्मात्रमिति तेषां विशेषाः शब्दरूपं रूपरश्मयस्तेभ्यो भूतानि ध्योमाभितानजज्ञतोर्ध्वः । एवमेवां तत्त्व अनुबिह्वलितार्थाख्याता ॥

इस अध्वस्त प्रकृति में 'महान' उत्पन्न हुआ। 'महात्' में तीनों तत्त्व (सत्, रज तम) उपस्थित थे। इस पर भी 'महान' में एक-दूसरे का सहारा दृढ़ हुआ था। इस समय इसमें ईश्वरेच्छा से गति उत्पन्न हुई। प्रकृति का यह "महान रूप" ब्रह्माकार रूप में बना। सत्, रज तम परस्पर असम्बद्ध तो हो चुके थे और प्रथम से वे प्रथम

पृथक् होने लगे। यह चक्राकार गति (Circular Motion) का पुस है कि गुठ (Massy) पदार्थ दूर धीरे धीरे पदार्थ (Unmassy) केन्द्र में इकट्ठे होने लगते हैं। इससे महान के वे संघ जो घाटिक घूर्णकार के चित्रमें सत का घाटिक्य वा इस चक्राकार गतिपील महत् के केन्द्र में धीरे धीरे के घाटिक्य बलात् संघ मध्य में धीरे धीरे के घाटिक्य बासा संघ परिधि में हो गया। यह तीनों घूर्णकारों का पुपकीकरण है।

यहाँ हम यह लिख देना चाहते हैं कि महान' में घाटिक्य घूर्णकार केन्द्र घूर्णकार घाटिक्य घूर्णकार घूर्णकार बने। ऐसा हमने ऊपर लिखा है। यद्यपि उस प्रक्रिया में जो चक्राकार गति से उत्पन्न हुई घाटिक्य घूर्णकार केन्द्र में केन्द्र घूर्णकार मध्य में धीरे धीरे घूर्णकार परिधि में हो गये तो भी यह पुपकीकरण पूर्ण रूप से नहीं हो सका। जो लोग सैन्ट्रिफ्यूगल (Centrifugal) चक्राकार गतिमान पदार्थों का निरीक्षण करते हैं वे जानते हैं कि इस प्रकार के पुपकीकरण का यह प्रभाव होता है कि कुछ-कुछ केन्द्र वाले संघ मध्य में धीरे धीरे परिधि में धीरे इसी प्रकार संघ संघों में भी हो जाते हैं। हाँ मुख्य रूप में केन्द्र में घाटिक्य संघ मध्य में राजसी संघ धीरे धीरे परिधि पर राजसी संघ घटिक्य हो गये। इसी कारण यह माना है कि घूर्णकार घूर्णकार में यद्यपि राजसी संघ घटिक्य होते हैं इन पर भी उसमें घाटिक्य धीरे राजसी संघ भी कुछ मात्रा में रहते हैं। इसी प्रकार मध्य में केन्द्र घूर्णकार हो गया है। इसमें यद्यपि राजसी संघ घटिक्य मात्रा में होता है फिर भी इसमें घाटिक्य धीरे राजसी संघ भी न्यून मात्रा में रहते हैं। धीरे केन्द्र में घाटिक्य घूर्णकार में सत् का घ घ मुख्य रूप में होने पर भी इसमें कुछ-कुछ संघों में राजसी धीरे राजसी संघ भी रहते हैं।

जब महान' बनकर चक्राकार गति में हो जाता है तब यह हिरण्य-गर्भ कहलाता है। योरपियन ज्योतिष-शास्त्र इसको (Nebula) कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि प्रकृति के प्रथम संघ में सत राज संघ के संतुलन टूटने से महान् बनता है। महान् में चक्राकार गति ईश्वर की इच्छा से उत्पन्न होती है धीरे इस गतिपील को हिरण्य-गर्भ कहते हैं। जब हिरण्य-गर्भ बनने लगता है तो घूर्णकार पुपक-पृथक होने लगते हैं। इसके पुपक-पृथक होने से ताप (धमिल) का प्रादुर्भाव होता है। इस धमिल से हिरण्य-गर्भ (Nebula) बनकर बनता है। ज्यो-ज्यो ताप बढ़ता जाता है यह प्रकाशमय होता जाता है धीरे धमिल में हिरण्य-गर्भ का केन्द्र धीरे मध्य तो सूर्य का रूप धारण कर लेता है धीरे धीरे परिधि टूट-टूटकर लक्षण बनने लगते हैं। यद्यपि एक सूर्यमण्डल बन जाता है।

सूर्य की व्यवस्था में भी 'महान' से बहूकार-पृथक्-पृथक् हो रहे हैं। यही कारण है सूर्य के अचञ्चल ताप और प्रकाश का। सूर्य में ही बहूकारों का संयोग आरम्भ हो जाता है। इस संयोग से ही पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा इत्यादि बनने लगते हैं। इन प्रक्रिया का आरम्भ तो सूर्य में ही हो जाता है परन्तु मुख्य रूप से पंच भूतार्थ का बनना लक्ष्मणों में जाकर दार्ष्टिक गति से होता है।

ब्रह्माण्ड में कई सूर्यमण्डल देखे गये हैं। ऐसे सूर्य भी हो सकते हैं जो पृथ्वी पर से धमी तक दिखाई नहीं दिये। इसका अर्थ यह है कि वे इतनी दूर हैं कि जब से वे प्रकाशमान हुए हैं उनका प्रकाश अभी तक पृथ्वी पर नहीं पहुँचा। प्रकाश की गति १८६ मील प्रति सेकण्ड है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रह्माण्ड विशाल बड़ा है।

हिरण्य-गर्भ की अनाकार गति से सूर्य बना और सूर्य की अनाकार गति से लक्षण बनकर पृथक् हुए। अपने सूर्यमण्डल में पृथ्वी संवत्स अत्र कुछ क्षण इत्यादि लक्षण हैं।

लक्ष्मणों में मुख्यतया भूतार्थ बहूकार ही हैं। इस पर भी इनमें कुछ-कुछ अर्थों में सार्विक और तेजस बहूकार भी विद्यमान हैं।

लक्ष्मणों में पहुँचकर भूतार्थ और तेजस बहूकारों का संयोग अ गति से होने लगा। साथ एक सीमित गति से तेजस और सार्विक बहूकारों का संयोग भी हुआ। इनमें कारण यही है कि इनकी अल्प मात्रा ही लक्ष्मणों पर होती है। प्रथम संयोग अर्थात् भूतार्थ बहूकार और तेजस बहूकार के संयोग से तो पंच भूत और पंच-तन्मात्रा बनी। इनसे पार्श्व अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश बन और १२ प्रकार के रासायनिक तत्व बने। इन रासायनिक तत्वों के मूलम अणुओं में तीन प्रकार के बहूकार विद्यमान होते हैं। मुख्यतः भूतार्थ अट कार होता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि भूतार्थ बहूकार को वर्तमान विज्ञान के प्रोटोन (Proton) कहा जाता है। तेजस बहूकार को इलेक्ट्रॉन (Electron) कहते हैं और सार्विक बहूकार का नाम न्यूट्रॉन (Neutron) है।

इस संयोग का अभिप्राय यह है कि भूतार्थ बहूकार के तेजस बहूकार से संयोग का परिणाम ही हम समुद्र गदी गाने वायु इत्यादि देखते हैं। ये रासायनिक तत्व (Chemical Elements) और रासायनिक यौग (Chemical compounds) से बनते हैं।

इसरी प्रकार के संयोग से अर्थात् सार्विक बहूकार और तेजस बहूकार के संयोग से मन अग्नि यौग वा आदुर्भाव होता है। ये अतीत तत्व (धरती) के

संस्वान है पर्याप्त हममें जीवन-शक्ति (Life) निधमान रहती है। जीवन-शक्ति और धात्मा मिल-मिल पदार्थ है। जीवन बिना धात्मा के काम नहीं कर सकता। जीवन शक्ति का केन्द्र और वाह्यमान मन तथा धात्मा के साथ-साथ रहता है। इसका संन तब ही शूटता है जब धात्मा मोक्षानस्था को प्राप्त करता है।

अतः सूतादि अहंकार और तेजस अहंकार से बने पञ्चमीतिक शरीर में जब तेजस अहंकार और सात्त्विक अहंकार के संयोग से बनी जीवन-शक्ति (मन और इन्द्रियाँ) धात्मा बैठती है तो इस प्राणी में धात्मा का वास होता है और शरीर मन तथा धात्मा मिलकर प्राणी बनता है। यह जीवजारी कहलाता है।

वर्तमान युग के वैज्ञानिक अहंकार कर रहे हैं कि धातु का शरीर बना कर उसमें विद्युत् इत्यादि शक्ति के संचार से प्राणी का निर्माण करें। यही Electronic brain (इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क) बनाने का प्रयास है। इसमें अभी तक सफलता नहीं मिली। शक्ति-से-शक्ति अभी तक यही हो सका है कि इस मस्तिष्क से कुछ काम को पूर्व निश्चय किये जाते हैं और बिनाको करने के लिए मस्तिष्क में प्रवृत्त कर दिया जाता है सम्पन्न हो सकते हैं।

अतएव भारतीय परम्पराओं के अनुसार निम्न प्रक्रिया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है—

(१) धादि प्रकृति जिसे वायव्यत भी कहते हैं धादि काज से उत्पन्न है। यह प्रकृति की धृति सुभानस्था है और इसके तीन गुण सत्, रज, तम साम्यावस्था पर्याप्त संतुलित अवस्था में इसमें होते हैं।

(२) ईश्वर इच्छा से यह संतुलन टूटता है और प्रकृति सत्, रज, तम की असंतुलित अवस्था में होने से परिधीन हो जाती है और यह महत् कम्बुवाती है। इसमें उत्पन्न गति अकारण होती है और हिरण्य-वर्म पर्याप्त "नैबुला" (Nebula) का प्रारम्भ होता है।

(३) हिरण्य-वर्म में अकारण गति के कारण प्रकृति का यह अंश जिसमें सत्, रज का आधिक्य हो जाता है इसके केन्द्र में इकट्ठा होने लगता है और तेजस गुणवामा प्रकृति का अंश मध्य में तथा तामस गुण वाला अंश इसकी परिधि में जाता जाता है।

(४) यद्यपि सत्, रजस और तामस गुणवामा प्रकृति में पुनरुत्पन्न होने लगता है परन्तु कोई भी अंश सर्वथा कुछ नहीं हो पाता। हिरण्य-वर्म के केन्द्र में सत्-गुण-प्रधान प्रकृति एकत्रित होने लगती है। इसके साथ न्यून अंशों में रजस और तामस गुण भी रहते हैं। यह धादि अहंकार कहलाता है। मध्य में रजस गुण प्रधान प्रकृति एकत्रित हो जाती है। उसमें न्यून अंशों में तामस और

सात्विक गुण भी रहते हैं। यह तेजस ग्रहकार कहलाता है। हिरण्य-वर्म की परिधि में तामस गुण प्रधान प्रकृति एकत्रित हान समीची है और न्यून प्रस में उसमें सात्विक और रजस गुण भी रहते हैं। यह भूतादि ग्रहकार कहलाती है।

(२) जब ग्रहकारों का पृथकीकरण होता है तो इसमें से प्रथम ताप और प्रकाश होने लगता है। यह हिरण्य-वर्म (Nebula) कहकरने समता है। यहाँ-यहाँ ग्रहकारों में पृथकीकरण उद्य होता जाता है प्रकाश और ताप प्रथम होता जाता है। यह सूर्य बन जाता है।

(३) ऐसे समय में परिधि पर एकत्रित हो रहा भूतादि ग्रहकार अपने साथ न्यून प्रसों में उरख और रजस गुणों को लिये हुए सूर्य से पृथक होने लगता है। यह केन्द्रापथ (Centrifugal) बलकार गति से उत्पन्न शक्ति के कारण होता है।

(४) भूतादि ग्रहकार के जो भाग अपने साथ न्यून प्रसों में सात्विक तथा तेजस गुणों को लिये हुए सूर्य से पृथक होते हैं वे सूर्य के चारों ओर बलकर काटने लगते हैं तथा वे नक्षत्र बन जाते हैं।

(५) जब कोई नक्षत्र ग्रहकारों में पृथकीकरण समाप्त हो जाने पर उल्टे हो जाते हैं तो उस विशेष अवस्था में उन पर सात्विक ग्रहकार और तेजस ग्रहकार का संयोग हो जीवन-शक्ति (मन और इन्द्रियाँ) का प्रादुर्भाव होता है। जब यह जीवन-शक्ति पंच महाभूतों में स्थान पाती है तो आत्माएँ इनमें धाकर रहने लगती हैं और प्राणी बन जाता है।

मुच्यते संहिता में इस अन्तिम प्रक्रिया को इस प्रकार लिखा है—अभ्यन्तं महाग्रहकारः पंचतन्मात्राणि विस्पृष्टी प्रकृतय देवा योऽसदिकारः।

अष्टया प्रकृति—अभ्यन्तं महत्तत्त्व और ग्रहकार तथा पंच-तन्मात्रा ये आठ प्रकार की प्रकृति हैं और दोष सीतल (पाँच इन्द्रियाँ पाँच अर्धेन्द्रियाँ एक मन और पाँच महाभूत) विकार हैं।

तत्र सप्त एवाचेतन एव वर्गं पुरुषं पंचविद्यतितयं स च आर्य्येकारण संयुक्त इवेतद्विधा मवति सन्त्यप्यचेतन्ये प्रधानस्य पुरुषकृत्वस्मार्त्तं प्रकृतिमुपदिपति श्रीराजीरिच हेनकुदाहर्त्तं ॥८८

अनर जो जीवीस वर्ग बताये हैं वे अचेतन हैं और चेतना वाला पञ्ची सेवा पुरुष (जीवात्मा) है। वह पुरुष कार्य (१६ विकारों से मिलकर उसमें चेतना उत्पन्न करने) वाला होता है। पुरुष की मोक्ष (कृत्वस्यावस्था अर्थात् प्रकृति के बाध से मुक्त होने) की ओर प्रवृत्त होती है।

कल्प जिसको ब्रह्म दिन कहते हैं उस समय से प्रारम्भ समझना चाहिए जब अम्बुत प्रकृति में सत्य राज तम की साम्यावस्था मय होती है और वह दिन तब तक रहता है जब पूर्ण कार्य अथवा दृष्ट-भूतकर पुनः अम्बुत के रूप में प्रविष्ट होता है। यही दिन १ अतुर्मुर्मिों तथा १४ मन्वन्तरों में बाँटा हुआ ४३२ ० वर्ष का है।

प्राणी की उत्पत्ति

सृष्टि और प्राणी की उत्पत्ति बार्हस्पति के अनुसार हम पहिले बर्णन कर आये हैं। उसमें लिखा है कि परमात्मा ने सृष्टि को ७ दिन में बनाया। भारतीय परम्परा के अनुसार ब्रह्म दिन के ६ मन्वन्तर व्यतीत हो चुके हैं। सातवाँ मन्वन्तर अब रहा है।

सात ही संवत्तरीय ब्राह्मण में लिखा है—

एक वो एव देवा नाम सम्बत्सर ॥ ३१६ ॥

अर्थात् सम्बत्सर देवताओं का एक दिन है। पारसियों के शास्त्र में लिखा है कि इन सत्सर की आयु १२ वर्ष है। वास्तव में यह देव वर्ष है।

एक वर्ष = ३६ मानव वर्ष।

घटा १२ देव वर्ष = ३६ × १२ = ४३२ वर्ष = १

अतुर्मुर्मि। अग्निशाय यह है कि दिन तथा देव वर्ष में भ्रम हो गया है। जैसे पारसियों के १२ वर्ष का वर्ष १२ देव वर्ष होता है। सम्बत्सर बार्हस्पति के एक दिन का अर्थ एक मन्वन्तर है। ऐसा मान लेने से बार्हस्पति की सृष्टि उत्पत्ति का काल बही हो जाता है जो भारतीय परम्परा के अनुसार है।

६ मन्वन्तर पहिले व्यतीत हो चुके हैं और सातवाँ मन्वन्तर अब रहा है।

(१) प्रथम मन्वन्तर उस राज तम के संतुलन टूटने से प्रारम्भ होकर महाप्रति बनने तक रहा। उक्त गणनानुसार ४३२ × ७१ मानव वर्ष के समयम व्यतीत हो गये थे।

इस काल का नाम स्वामम्बुव मन्वन्तर कहते हैं। इस मन्वन्तर अर्थात् प्रथम दिन में कार्दकल में लिखा है।

(1) In the beginning God created the heaven and the earth.

(2) And the earth was with-out form and void and dark-ness was upon the face the deep and the spirit of God moved upon the face of the water

(3) And God said let there be light and there was light.

(4) And God said let there be firmament in the midst of waters, and let it divide waters from waters.

यह इसी काल की व्याख्या बृहदारण्यकोपनिषद् में इस प्रकार पेशिणी है—

मैवेह द्विष्ट्वनात्त आसीन्मृत्युर्नैवेदमावृतमासीत् ।

अघनामयाघनाया हि मृत्युस्तम्भनीऽङ्कुवतात्मन्वी स्यामिति ॥

तोऽर्चन्मथरतस्यार्चेत आपोऽजायन्तार्चेते चै मे कमभूविति ।

तदेवाकंस्याकर्म चै ह वा अस्मि भवति य एव मेतदकस्यास्मं वैव ॥

बृहदा ११

अर्चति-वहिले यहाँ कुछ भी नहीं था । यह सब मृत्यु से आवृत था ।

मह अघनाया (शुभा) से आवृत था । अघनाया ही मृत्यु है । उसने मैं आत्मा से युक्त होऊँ ऐमा भजन किया । उसने अर्चन करते हुए आचरण किया । उसके अचन से आप हुआ । अर्चन करते हुए मेरे लिए क (आप) प्राप्त हुआ । अतः यही अक वा अकत्व है ।

इसमें अभ्यक्त प्रकृति को मृत्यु अथवा अघनाया अथवा माता है । यह (darkness over the deep) का भाव प्रकट करती है ।

इस अथवा य प्रकृति की इच्छा आत्मवान् State of motion होने की हुई । अर्चन का अर्थ है प्रयत्न (effort) किया । महान' मे से अर्चकों की उत्पत्ति होने लगी । इस अथवा का नाम आप दिया है । इसको भी बार्दिल में लिखा है, प्रकाश हुआ । अर्चन् हिरण्य-वर्म बनना आरम्भ हुआ । आप का अर्थ बल नहीं । यह वह अथवा है जो अर्चकार बनने के समय हाठी है । यह प्रवाह की भाँति होती है । पानिच बल य प्रवाह होने से आप कहलाता है ।

आकाश में नैबुला देने लगे हैं । यह भेग (वायु) भूमती-नी प्रतीत होती है । इसी को बार्दिल में firmament कहा है और परचात water कहा है । अनिषद् में आप कहा है ।

इस तुलना से यह प्रकट करने का यत्न किया गया है कि भारतीय परम्पराएँ अथवा प्राचीन ज्ञानियों की कल्पनाएँ हैं अधिक स्पष्ट और पुष्ट हुए हैं ।

(२) दूसरे मन्वन्तर में पृथ्वी बनी और ठास होमे लगी । इस मन्वन्तर को स्वरोचिष मनु का नाम दिया है ।

(३) तीसरे मन्वन्तर के समय में पृथ्वी से अग्नि पृथक हो गया । इसका नाम अतोम मन्वन्तर है ।

(४) चौथे मन्वन्तर में समुद्र से मृत्ति निकली । इसका नाम सप्तम का नाम दिया है ।

(५) पाँचवें में वनस्पतियाँ हुईं । यह रैवत मन्वन्तर था ।

(६) छठे मन्वन्तर में पशु इत्यादि बने । यह वाद्युप मन्वन्तर था ।

(७) सातवें मन्वन्तर में मनुष्य का जन्म हुआ । इसका नाम वैवस्वत मन्वन्तर है ।

इन सातवें मन्वन्तर की २७ अतुर्वृद्धियाँ व्यतीत हो चुकी हैं और अट्ठाईसवीं अतुर्वृद्धी का सतयुग अठायुग आपर युग व्यतीत होकर कलियुग के २ ३३ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं ।

इस प्रकार भारतीय परम्परा के अनुसार वहाँ हमने सृष्टि (सीर-अपद्) की घायु प्रकृति इस सूर्य-मण्डल के हिरण्य-वर्ष के बगने से आरम्भ कर घाब तक के वर्षों की गणना की है (इस गणना के अनुसार १९७२९४ ९३ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं) वहाँ हमने यह भी बताया है कि इस सूतस पर मानव को बने २२ २३३ ६३ वर्ष हो चुके हैं ।

यह माना गया है कि पृथ्वी पर पहिले वनस्पति लगी । परचाठ कृमि पछि पशु इत्यादि बने और तब मनुष्य बना । ये सब बने इसकी ही एक विधि का है ।

सृष्टि-उत्पत्ति-काल की वैज्ञानिक गणना

वैज्ञानिक गणना से हमारा अभिप्राय वर्तमान वैज्ञानिकों के द्वारा की गयी गणना है । धाब के वैज्ञानिकों में एक विशेषता है । वह यह कि वे इस काल को सर्वोन्नत काल समझते हैं और वे मानते हैं कि जो कुछ वे धाब देख रहे हैं पहिले कभी किसी को ज्ञात नहीं था । इससे यह परिणाम निकाल मिला स्वामाजिक ही है कि जो कुछ भी प्राचीन ग्रन्थों में लिखा मिलता है वह सत्य हो ही नहीं सकता । वह अबूरे ज्ञान पर धाबा रित है ।

बार्बरस में जो गई गणना ने वैज्ञानिकों के मन का समथन ही किया है। वह गणना इतनी कम थी कि इसके पहिले के मनुष्य के तो समथन ही भिन्न रहे थे।

भारतीय गणना की भी उन्होंने उसी प्रकार अवहमना की जिस प्रकार बार्बरस गणना की थी थी। जहाँ बार्बरस की गणना बहुत कम समथन में आयी वहीं उनको भारतीय गणना बहुत अधिक प्रतीत हुई। भारतीय गणना के आधिक्य पर तो ईसाई पादरी वैज्ञानिकों के साथ भिन्न गये। उनका मत था कि जिसनी कम आयु सृष्टि की निरासी जाये उतनी ही बार्बरस की सत्यता सिद्ध होती।

वैज्ञानिकों ने सृष्टि की उत्पत्ति और उस पर मानव की उत्पत्ति का काल निकालने में अपने ही उपाय विचार किये हैं। जहाँ वैज्ञानिकों के नये-नये ढंगों से पृथ्वी की आयु प्रतीत करने के यत्नों की हम सराहना करते हैं वहीं हम यह भी पाठकों के ज्ञान में ले आना चाहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान एक प्रगतिशील वस्तु है और प्रत्येक होने वाला आविष्कार से इस धाम को प्रतीत करने के नये उपाय पता चल जात हैं और उनसे पृथ्वी की आयु पहिले से अधिक ही निकलती है। नीचे के प्रकों से इस बात का पता चलता है।

पृथ्वी की आयु सूर्य-तार से	१८ से २	मिलियन वर्ष = २	वर्ष
सू-साप से	२० से ६	" = ६	
" " समुद्र जल में लवक से	१	मिलियन वर्ष = १	"
सूत्रम विद्या से	१	" = १	"
" रेडियो एक्टिविटी	३७	" = ३७	

ये प्रकड़े The Age of the Earth नामक पुस्तक में हैं लिये गये हैं।

इस आयु को जानने के लिये नये ढंग निकाले जा रहे हैं और नवीनतम उपायों से देखने पर पृथ्वी की आयु अधिक और अधिक भली जाने लयी है। इसकी तुलना करिये पिछले अध्यायों में ज्योतिष-शास्त्र के अनुसार पृथ्वी की आयु की गणना से। वह है १३३४८१९३११ वर्ष।

यह ठीक है कि वैज्ञानिकों की गणना यद्यपि बार्बरस से बहुत दूर जाती गई है फिर भी भारतीय गणना से बहुत न्यून है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वैज्ञानिक ठीक विद्या न जा रहे हैं। यह असम्भव नहीं कि वे एक दिन भारतीय ज्योतिष गणना को स्वीकार कर लें।

एक और शरीर है जिससे भी उक्त बात समथन में आती है। भिन्न-भिन्न आदियों व इतिहासों में आदियों के उद्भव का पता किया गया है। वह

गणना भी अपनी धातुन कहानी बताती है। मिग्न-जिग्न सम्बत् और काल प्रौ अपनी एक नवीन तथा प्राचीन जातियों के धर्मियों से पता चले हैं वे इस प्रकार हैं।

ईसा के अग्य दिन हैं	११६३ वर्ष
मूसार्ई सम्बत् [प्रचार काल से]	३५३
मबिण्टिर सम्बत् [कलि सम्बत्]	५ ३३
इकरानियम् सम्बत्	३१७६
इत्रिण्डियन	२८६१२
जिनिण्डियन "	३ ३४
इरानियन	१८११४२
कालडियन	४७ ३४
कालडियन का पृष्ठी	२१५ ३४
प्रथम पुष्य हैं सबताई गणना	८८ ४ ३ ५
भीन के प्रथम राजा का सम्बत्	१६ २४६३
श्रीबस्वत ननु से धार्य	१२ ५३३ ६३
धारि मृष्टि से [कल्प सम्बत्]	११७२१४ ६३

यह बड़ी कहानी है जो वैज्ञानिकों की गणनाओं से पता चलती है। इस सब से यह सिद्ध होता है कि भारतीय गणना ही ठीक है।

भारत के प्रागुनिक विद्वानों के अस्तित्व भी इन हीन गणनाओं को पढ़ कर चकचकने लगते हैं। यह इन गणनाओं का श्रेय नहीं। श्रेय है उनकी बुद्धि के अल्पज्ञान का। जो कुछ वे अपने नुस्खों से छींचे हैं उसी से उनकी बुद्धि को सीमित कर रखा है।

यों तो अब वे भारतीय विद्वान भी बाईबल से निर्धारित सीमाओं को पार करते जाते हैं। तनिक कुछ धर्माधीन विद्वानों के कल्प बुद्धि से।

अनसुमन्तर ने अम्बेव का काज ईसा से	१५	वर्ष पूर्व सिद्धा।
बाब पनावर तिलक ने (पौरायण) में से	४	" "
बाब पनावर तिलक ने [उत्तर इ.व.] में	१	" "
उमेशचन्द्र बस विद्यारत्न ने क्षीमदेव "	"	" " " "
पान्थी महोदय ने	२४	" " " "

प्रविनायी बाबू ने अपनी "अण-वैदिक इण्डिया" नामक पुस्तक में लिखते हैं—

The age of the early Rigvedic civilization goes back to a

period of time which is lost in the impenetrable darkness of the past to which hundreds of thousands, if not quite a million of years, can be safely assigned, without one being accused of romancing wildly (Rig Ind. Page 230)

This goes to confirm the popular belief that the Vedas are eternal and not ascribable to any human agency (apauruṣeya) and that they emanated from Brahma the Creator Him-self (Rig Ind. Page 558)

अर्थात् प्राचीन आधुनिक सभ्यता का समय इतने दूर अत्यन्त प्राचीन काल में जाता जाता है जिसको करोड़ों नहीं तो लाखों वर्षों में कहा ही जा सकता है। ऐसा कहते हुए इस बात के आरोप का घब नहीं कि वह कल्पना से कहा जा रहा है।

इससे यह सिद्ध होता है कि भारत में प्रचलित विचार कि वेद किसी मानव के बनाये नहीं अपितु अपौरुषेय हैं ठीक है। ये वास्तव में ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं।

यह अविनाश बाबू योसपियन इंग से सम्बन्ध करने वालों में है। इनका कहना है कि वेदों में धरती नहीं खींची समुद्र में जाकर मिश्री मिश्री है। अर्थात् वेद उस समय के सिद्ध हैं जब राजपूताना सागर के नीचे था। यह धूम्रम के वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के दर्शनरी युग में था। इस युग में भारत में वेद लिखने वाले उपस्थित थे और वही वैज्ञानिकों के अनुसार इसको लिखे हुए हैं।

इसके विषय में अविनाश बाबू लिखते हैं—

As regards my calculation of the age of some of the oldest hymns of the Rigveda which I have set down to the Miocene at any rate to the Pliocene or the Pleistocene epoch, I am afraid that Vedic scholars will accuse me of romancing wildly. But if the geological deductions are found to be correct, my calculations which are based on them, cannot be wrong. They will either stand or fall with them. (Rig Ind. Page 567)

अर्थात्—जहाँ तक मेरी गणनाओं का सम्बन्ध है कि ऋग्वेद के कुछ भाग मायोसीन अथवा प्लोसीन या कम-से-कम प्लीसोसीन युग के सिद्ध हुए हैं, मुझको भय है कि (योसपियन) वेदों के विज्ञान मुझ पर काल्पनिक कहा जावे लिखने का आरोप लगायेंगे। परन्तु यदि धूम्रम का वास्तव ठीक है तो मेरी गणना भी जो सही पर आधारित है यथार्थ नहीं हो सकती। दोनों उक्त अनुसार

ही ठीक धरना मजबूत मानी जायेगी ।

हम भारतीय परम्पराओं के मानने वाले तो हमेशा बाबू के तथा अन्य योसपियन इतिहास लेखकों के डंभ को ठीक नहीं मानते । हमारा तो मत है कि वेहों में मरी नाशों का उल्लेख नहीं है । सिन्धु धरना सरस्वती इत्यादि का वहाँ कुछ धीर धरने है ।

इस पर भी योसपियनों द्वारा युगों का निरुपना करने के धरने डंभ भी तो योसप के इतिहास लेखकों की बातों को धनर्मल सिद्ध करते हैं ।

इस धर्याय में हमने यह सिद्ध करने का बल किया है कि वैज्ञानिक भी बीरे-बीरे पूष्ठी की धातु धीर मनुष्य की सूतन पर धातु सम्बी धीरुसम्बी) करते जाते हैं । यह धरम्भव नहीं कि धरत में के सी मान जायें कि न्योतिष्-धातुन दोनों की ठीक धरणाएँ बराते हैं ।

चतुर्थ परिच्छेद

महाप्रलय-प्रसंग

यह हम विनाश बुके हैं कि भारतीय-परम्परा के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति को मात्र १६०२६४ ६४ वीं वर्ष तक रखा है। इसको हमारे पंचायों में सृष्टि सम्बन्ध कहते हैं। यह ब्रह्मा उस समय से ही सब धारि प्रकृति (प्रकृत) में सब सब की साम्बावस्था में हुई और प्रकृति में बति उत्पन्न हुई। इसको ही सौर-वयत् का धारम्भ मानना चाहिए।

यह भी हमने निश्चा है कि इस प्रकृत में धर्मों सौर-वयत् है। इनकी उत्पत्ति प्रकृति के साथ हमारे सौर-वयत् की उत्पत्ति तथा प्रसंग प्रसंग का कोई सम्बन्ध नहीं। प्रकृत प्रकृति अपने सौर-वयत् की ही है। जिसका प्रकृति एक छोटा सा घंटा है।

यह सौर-वयत् को निरम निश्चाई देने वाले सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, सम्बन्ध है किसी अन्य इससे भी महान सूर्य के चारों ओर घूम रहा हो। प्रकृत को प्रकृति ऊपर निश्चाई नहीं है यह इस सूर्यमण्डल से ही सम्बन्ध रखती है। कारण यह है कि यह प्रकृति इस सौर-वयत् के नक्षत्रों की प्रकृतियों से ही की गई है।

प्रसंग यह उपस्थित होता है कि मनुष्य तो उस समय बना नहीं था। फिर उसने कैसे यह सब प्रकृति और सृष्टि उत्पत्ति के समय नक्षत्रों का एक युति में होना जान लिया है? ज्योतिष-शास्त्र और ज्ञान तो मानव सृष्टि के पहिले का नहीं हो सकता। ब्रह्मा-विनाश का धारम्भ तो मनुष्य के बनने से एक प्रसंग वर्ष के लगभग पहिले हुआ था। यह प्रकृति कैसे की गई है?

इसका उत्तर यह है कि तारापणों तथा नक्षत्रों की गति-विधियों के ज्ञान के प्रतिरिक्त मनुष्य और प्रकृतियों नाम की प्रकृति से यह ज्ञान हुआ प्रतीत होगा है।

कुछ भी हो हमने यह सिद्ध कर दिया है कि इस सृष्टि सम्बन्ध की प्रकृति में प्रकृत ज्ञान का प्रदर्शन किया गया है। वर्तमान मानव का ज्ञान

धीरे-धीरे इस ज्ञान की धीरे ही पहुँचता जाता है।

सृष्टि के उत्पत्ति काम की परम्परा के प्रतिरिक्त भूतल पर मानव की उत्पत्ति की परम्परा का भी हमने परस्केह किया है। उस परम्परा के अनुसार मनुष्य की इस सृष्टि पर उत्पत्ति हुए १२ १३३ ६४ नौ वर्ष का रहा है।

यह एक तीसरी परम्परा का वर्णन करते हैं। यह परम्परा है, प्रथम धीरे महाप्रलय के विषय में। इसका सम्बन्ध उत्पत्ति के साथ ही है। जो नस्तु बनती है, वह टूटती भी है। यह इस जगत का नियम है।

हमने यह लिखा है कि अव्यक्त रूप प्रकृति का निश्चल ज्ञान धीरे रात्रि समान प्रकाश-सूत्र का। इस अवस्था को मृत्यु अज्ञान इत्यादि नामों से स्वरूप किया जाता है। उस अव्यक्त से जो बनता है वह अक्षर (प्रत्यक्ष जगत्) बना है। यह हम सांख्य के सूत्र १।६१ के प्रमाण से बता चुके हैं।

धीरे भी लिखा है—

संयुक्तमेताक्षरमक्षरं च

व्यक्तान्धक्ते मरते विस्वमीक्ष

श्लोका ३ १८

‘ धीरे धीरे अक्षर अक्षरं व्यक्त धीरे अव्यक्त जगत् का प्रथम परमात्मा है।

शास्त्र का यह कथन है कि व्यक्त धीरे अव्यक्त जगत् दोनों विभिन्न मिलते हैं। व्यक्त नाशमान है धीरे अव्यक्त अविनाशी।

यह भी हमने लिखा है कि व्यक्त जगत् के बनने से लेकर इसके विनाश-काल तक ४३२० वर्ष व्यतीत हो जायेंगे। जब यह काल आता है तब ब्रह्म रात्रि का आती है जो अतने ही काल तक रहती है। ब्रह्म रात्रि के आने के काम को महाप्रलय का काल कहा जाता है।

यह बात स्वयं सिद्ध है कि पृथ्वी का तापमान सूर्य के ताप पर निर्भर है। सूर्य का ताप उसके अणुकारों के पुनर्जीकरण के कारण है धीरे यह पुनर्जीकरण सूर्य की चक्रकार गति के कारण होता है। इस गति के कारण भूरात्रि अणुकार सूर्य की परिधि की धीरे आ रहा है धीरे अक्षर अणुकार केन्द्र की ओर आ रहा है। इस पुनर्जीकरण के कारण प्रकाश-ताप धीरे प्रकाश की उत्पत्ति होती है। यह पुनर्जीकरण तत्काल ताप धीरे प्रकाश बढ़ता बढ़ता रहता है। सूर्य के तापमान में बृद्धि प्रकाश भूतल का सम्बन्ध गहवों की गति धीरे स्थिति पर निर्भर है।

जब से पृथ्वी बनी है कई बार सूर्य का तापमान धीरे प्रकाश बढ़ा धीरे

बटा है। कभी नक्षत्रों का ऐसा संयोग हो जाता है कि सूर्य का तापमान बहुत अधिक हो जाता है तथा पृथ्वी पर का पूर्ण जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और पृथ्वी कर्म पृष्ठ-जम् (कक्षुए की पीठ की भाँति) हो जाती है। यह कई बार हो चुका है।

ऐसे समय सब समुद्र सूख गये सब बनस्पति इत्यादि विनष्ट हो गयीं। जब तक यह स्थिति रही अनावृष्टि का काल रहा। जब भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तब यह एक ही वर्ष तक रहती है। वह ताप जिससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उसको बरवानर अग्नि का नाम दिया जाता है। इसको प्रलय की अग्नि भी कहते हैं।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि यह वह प्रलय नहीं जो कल्प के अन्त में होती है। उस समय तो सूर्य नक्षत्र इत्यादि कुछ भी नहीं रहता। पृथ्वी भी अल्प नक्षत्रों के साथ विनाश को प्राप्त होती है। उस प्रलय को महाप्रलय कहते हैं। उससे पूरा धीर-जम् ही नाश को प्राप्त होता है।

परन्तु जिसका अन्तःकाल हम सब कर रहे हैं उसमें तो सूर्य भी रहता है और पृथ्वी भी। इसका कारण भी महाप्रलय के कारण से निम्न है। इसको धारान्तर अथवा युगान्तर प्रलय कहते हैं।

पृथ्वी तृतीय मन्वन्तर में बनी थी और तब से आज तक ऐसी प्रलय कई बार हो चुकी हैं। पृथ्वी को बने यह हमने पहले ही लिखा है कि १३२४८-१८३२१ वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। इस काल में कई युगान्तर प्रलय हो चुकी हैं।

मनुष्य की उत्पत्ति इस युग पर बहुत पीछे हुई। मनुष्य सातवें मन्वन्तर में उत्पन्न हुआ था। इसको १२ २३३ १३ वर्ष हो चुके हैं। इस काल में भी धारान्तर प्रलय कई बार हो चुकी है। ऐसी प्रलयों में पहिले अनावृष्टि का काल आता है। पीछे अतिवृष्टि का। अतिवृष्टि से पुरा पृथ्वी पर जलप्लावन की सी घबरावा हो जाती है। तदनन्तर जल बाह्य बनकर आकाश में जाने लगता है और भूमि जल में से बाहर निकलने लगती है।

धारान्तर में यह निश्चयी हुई भूमि जल में से निकल रहे जल की भाँति दिखाई देती है। जिन प्लावनों अथवा अनावृष्टि के काल में पूर्ण प्राचीनता प्राप्त हो जाते हैं तब वह कमल जमी पृथ्वी पर ब्रह्मा अर्थात् परमात्मा प्राणियों की सृष्टि करता है।

कभी तापमान में वृद्धि कुछ अधिक नहीं होगी न ही पृथ्वी का पूर्ण जल सूखता है। परिणाम तबकन अनावृष्टि काल कम रहता है और वृष्टि भी

कम ही रहती है। ऐसे आचार्य प्रमद में ब्रह्मस्यति धीर प्राणी बने रहते हैं।

इस सम्बन्ध में यह यह कथा महाभारत धन्व में एक साहित्यिक इंग्र से लिखी गयी है। साहित्यकार श्री कपलु ह पायन व्यास जी इसको ब्रह्मा से अपने मुख से इस प्रकार कहलवाते हैं—

ॐ नमस्ते ब्रह्महृदय नमस्ते मम पूर्वज
 लौक्याय मुनयधेष्ठ साक्ष्ययोगिने प्रभो ॥
 ध्यवताध्यक्तकराबिभय क्षमं पन्थानमास्मिपत ।
 बिम्बमुक्त सर्वमूतानामस्तारात्पन्नधोनिब ॥
 अहं प्रतावजस्तुम्यं लोकाय स्वयन्मुख ।
 स्वतो मे मानसं जन्म प्रथमं द्विकपुत्रितम् ।
 धाम्बुं मे त्रितीय मे जन्म चासीत् पुत्रप्रत्नम् ॥
 स्वप्रसादात् तु मे जन्म पुतीयं चाक्षिर्कं गृह्यत् ।
 स्वतः शंकरजं चापि चतुर्थं जन्म मे विमी ॥
 नासिक्य चापि मे जन्म स्वताः परमपुष्यते ।
 अग्रजं चापि मे जन्म स्वताः द्रष्टं चिन्मिसितम् ॥
 इवं च सप्तमं जन्म पद्यज्जमेति मे प्रभो ।

सर्व-सर्वे इहं पुनस्तव विगुणवर्धित ॥ न मा सा ३४७-१८ ४३
 ब्रह्मा भी हरि से कहते हैं—

हे प्रभो मेव आपका हृदय है। आप मेरे पूर्वज हैं। आप ब्रह्म के धारि कारण हैं। आप साक्ष्य धोक निधि हैं। हे प्रभो आपकी बारम्बार नमस्कार हो।

आप अक्षयक से अक्षय को उत्पन्न करने वाले हैं। अक्षय हैं। आप कल्याणमय धर्म में स्थित हैं। विश्व-पालक आप अमूर्त प्राणियों के अन्त रत्ना हैं। किसी धोनि से उत्पन्न नहीं होते। ब्रह्म के धाबार स्वयन्मुख हैं। मैं आपकी कथा से उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा प्रथम जन्म जो आप से हुआ वह द्विजों में पुत्रगीय हुआ। वह आप से मानस जन्म था धर्मात् आपके मन से उत्पन्न हुआ। दूसरे जन्म में मैं आपके मन से उत्पन्न हुआ था।

मेरा तीसरा महात्पूरुष जन्म आपके बचन से हुआ था। परदात् जीवा जन्म आपके कानों से हुआ। पाँचवाँ नासिका से। छटा आपके ब्रह्माय से था। यह सातवाँ जन्म है। इस बार मैं कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार सर्व-सर्व में मैं आपका पुत्र होकर जन्म भेता हूँ।

यह सब बात अलक्षुण्ड रूप में वर्णन की गयी है। यदि इसका साहित्यिक भावरण उतार दिया जाये तो इससे यह पता चलता है कि सृष्टि

की उत्पत्ति में ब्रह्मा (परमात्मा की) क्षणिक कार्य करती है। परमात्मा की रचनात्मक क्षणिक का नाम ही ब्रह्मा है।

धीरे-धीरे की उत्पत्ति के धारम्भ हैं जब तक ७ मन्वन्तर व्यतीत हो चुके हैं। प्रत्येक मन्वन्तर के धारम्भ में ब्रह्मा क्षणिक का प्रादुर्भाव होता है तथा उससे मन्वन्तर परिवर्तन होता है। अतः जब से पूर्व ७ मन्वन्तर हो चुके हैं। जैसी-जैसी आवश्यकता व परिस्थिति की होती ही ब्रह्मा-क्षणिक उत्पन्न होकर परिवर्तन लाती रही है। साथमें मन्वन्तर में मानव सृष्टि उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा क्रमशः से उत्पन्न हुए हैं।

प्रत्येक मन्वन्तर के अन्त में किसी प्रकार का भारी उल्कापात अर्थात् धीरे-धीरे में अणुबम होते हैं धीरे-धीरे परिवर्तन होते हैं।

वर्तमान मन्वन्तर अर्थात् वैवस्वत मनु के धारम्भ में ब्रह्मा-क्षणिक अर्थात् ब्रह्मा क्रमशः से उत्पन्न हुए। क्रमशः का अर्थ पानी से निकल रही भूमि से है।

महं हम ऊपर लिख आये हैं कि प्रत्येक ४३२ वर्ष के पश्चात् सत्तों नशा तथा सूर्य एक युति (एक रेखा) में आ जाते हैं। कदाचित् नक्षत्रों के एक युति में आ जाने से सूर्य में ताप बढ़ता है धीरे-धीरे उससे वह सब घटना घटती है जिसका ऊपर बखान किया गया है।

इसको महाभारत में इस प्रकार बखान किया है—

तस्मिन् पुण्यसहस्रांते सम्प्राप्ते चापुत्रे ।	
अनाबुष्टिर्महाराज आप्यते बहुवापिकी ।।६३।।	
सतस्तामस्यसाराणि सत्त्वानि धुवितानि च ।	
प्रसव्यं धान्ति सृष्टिच्छं सृष्टिध्यां सृष्टिबीजते ।।६६।।	
ततो विनकरेवींष्टी सप्तभिर्मनुजाधिप ।	
बीजते सत्तिलं सर्वं समुद्रेषु सरित्सु च ।।६७।।	
सर्वत्र काष्ठं तुलं चापि सुष्ठं चाहं च धारत ।	
सर्वत्र भस्मसाद् भूतं हृद्यते अस्तर्वम ।।६८।।	
तत सर्वत्रको बह्निर्वायुवा सह भारत ।	
लोकमाविधते पूर्वमावित्यवधोपितम् ।।६९।।	
तत स सृष्टिबीजित्वा प्रविश्य च रतात्मम् ।	
वेदरान्ब्रह्मशास्त्रां भव्यं जनयते महत् ।।७०।।	
निर्वहन् नागलोकं च सर्वत्र किञ्चत् क्षिताविह ।	
अवस्तात् सृष्टिबीजित्वा सर्वनाशयते जगत् ।।७१।।	

ततो योजनीयसानी सृजन्तुः शतानि च ।	
निर्बृहस्पतिर्वायुं स च सर्वतकोऽमलः	॥७२॥
सरोवासुरसम्बन्धं सप्तसोरपरसप्तम् ।	
ततो ब्रह्मिणी वीर्यः स सर्वमेव जगद् विभुः	॥७३॥
ततो गजकृतप्रख्यास्तडिम्बानाभिपूजिता ।	
उत्तिष्ठन्ति महामेया नमस्यद्भुतवर्धनः	॥७४॥
विद्युम्बानापिब ज्वालाः समुत्तिष्ठन्ति च यनाः	॥७५॥
वीरक्या महाराज वीरकाननिनादिनाः ।	
ततो जलधरः सर्वे व्यात्सुवन्ति नमस्तसम्	॥७६॥
तीरिष्यं पृथिवी सर्वा सप्तवर्षतपनाकरा ।	
आपूज्ये महाराज तसिन्धोव्यपिप्लुता	॥७७॥
स्तस्ते जलवा घोरा रावित्वा पुस्वर्षव ।	
सर्वतः प्लानयन्त्याहुः शोविता परमेष्ठिना	॥७८॥
वर्षनात्वा मृगुतीर्यं पूर्यन्तो वसुधराम् ।	
सुधोरयधिर्षं रीर्यं नाशयन्ति च वाचकम्	॥७९॥
ततो इन्द्रस्यर्षाणि पवोरास्त सप्तवर्षे ।	
आराभिः पूर्यन्तो च शोधयन्त्या महात्मना	॥८०॥

सप्त श्लोक महाभारत में एवं अध्याय १५५ के हैं। इनमें प्रलय काल के धर्मगुरु विना का विचल्य किया गया है। इनके एवं समयों में भी इसका साहित्यिक मानरण उत्तर कर ही इसका ऐतिहासिक संघ बहस करना चाहिए।

इसमें लिखा है कि वायु भी जीए करने वाले सृष्टियों वर्षों के व्यतीत हो जाने पर (सृष्टियों के अन्त में) अनाश्रुति काल या जाता है तथा कई वर्ष तक रहता है। इससे इस सुख पर ग्लान घनित वाले अधिकार प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं।

उक्त प्रणव उक्त जाने सात सूर्य उचित होकर शरिताघों धीर समुद्र का उक्त बल छोड़ लेते हैं। इसका अर्थ है कि सूर्य का उक्त सप्त गुना ही जाता है अथवा बहुगुण में प्रमण कर रहे अन्य सूर्य भी पृथ्वी के समीप या जाते हैं।

इसके परचाय "सर्वतक" नाम की प्रलय कालीन अग्नि वायु के अन्त में संपूर्ण लोको में फैल जाती है वहाँ या अन्त ऊपर लिखा सूर्य सौख हुआ होता है।

वह अग्नि पृथ्वी का भेदन कर रसातल तक पहुँच जाती है। उस देवता एवं रागनों के लिए भी भय उपस्थित हो जाता है।

पृथ्वी के नीचे भी जो कुछ है सब भस्म हो जाता है। उत्पन्नात् वह धर्मयन्त्रकारी वायु घोर संवर्तक अग्नि वाईस हजार योजन तक के लोकों को भस्म कर देती है।

अब आकाश में महान मेघों की बौर पटाएँ धाने लगती हैं। वे बहुत बड़े-बड़े बादल विद्युत् मात्सार्थों से सुशीभित दिखाई देते हैं।

इसका अर्थ यह है कि मक्षनों की मृति टूट जाने पर सूर्य में ही रक्षा पुनर्जीकरण भीमा पड़ जाता है। तापमान कम हो जाता है और भूमध्य में वायु बना हुआ जल बादलों का रूप धारण कर भेता है।

वे सभी बादल विद्युत्-मात्सार्थों से धर्मयन्त्र पृथ्वी को घेर लेते हैं। उनमें धर्मकर धर्मना होती है। वे समूचे नमसंजन को ढीप लेते हैं।

तब वे बरसते हैं और उनकी वर्षा से पर्वत ज्वालें सहित पूर्ण भूमि समाप्त अब राशि से भर जाती है और उसमें सूब जाती है। तप्त-पृथ्वी शान्त हो जाती है।

यह दृष्टि बाव्ह वर्ष तक होती रहती है। जब मेघ जल है रिक्त हो, जाते हैं तब वायु उनको छिम्म-मिल कर देती है।

यह है प्रलय का बुद्धि। यह आवांस्तर अर्थात् युगांस्तर प्रलय का स्वरूप भारतीय शास्त्रों में वर्णन किया गया है।

इसके पश्चात् वाटाहू (जल शोषक बादलों) हैं जल सूखने लगा और पृथ्वी अब से बाह्य निकलने लगी। वह कमल के समान थी।

ततस्तं वाक्यं घोरं स्वयम्भूर्नगुणाधिप।

आग्निः कपालयो देव पीत्वा स्वपितिभारत ॥८३॥ न भा वन०

इसके पश्चात् आदि देव ब्रह्मा जो स्वयम्भू है कमल में निवास करने वाली वायु पीकर सो जाते हैं।

इसकी तुलना बाईबल से करिये। बाईबल की पुरानी पुस्तक "उत्पत्ति" के अध्याय दूसरे के १ २ में लिखा है—

I Thus the heavens and the earth were finished and all the host of them.

II And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made

महाप्रलय ती ब्रह्म दिन की समाप्ति पर होती है।

ब्रह्मा की उत्पत्ति

हमने ब्रह्मा की परमात्मा की रचनात्मक शक्ति का नाम दिया है। इस विषय पर महाभारत शक्ति ध १८२ में इस प्रकार लिखा है—

ततस्तेजोमयं दिव्यं पद्म सृष्टं स्वयम्भुवा ।

तस्मात् पद्मात् समनसद् ब्रह्मा वेदमयो निधिः ॥१३॥

अर्थात्—इसके पद्मान् उस स्वयम्भु मानस वैद्य (परमात्मा) ने पहिले एक दिव्य कमल उत्पन्न किया। उस कमल में से ब्रह्मा की प्रकट हुए। वे वेदमय थे। अर्थात् वे ज्ञानमय थे। (बर्तमान वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार वे कल मानुष सम्पद्बुद्धि नहीं थे)।

आगे चलकर लिखा है—

स एव मयवान् विष्णुरनन्त इति विद्युत् ।

सर्वभूतात्मभूतश्चो बुविशेषोऽहृत्कारमभि ॥२॥

वह स्वयम्भु ही मयवान् विष्णु है जो अनन्त नाम से प्रसिद्ध है। वह सर्वभूतों के अन्तःकरण में अन्तर्गामी-आत्मा के रूप में विद्यमान है।

इस प्रकार भारतीय परम्परा के अनुसार आदि सृष्टि में परमात्मा ने ही सृष्टि की रचना को घोर ब्रह्मा आदि मानव हां से उपा वह उत्पन्न होने समय ज्ञानमय थे।

धीमद्वास्मीकीय रामायण अथर्ववेद वाण्ड ध ११ में भी लिखा है

सर्वं उत्तममेवातीत् पुषिषी तत्र निवसितः ।

ततः समनसद् ब्रह्मा स्वयम्भुर्वसत् तद् ॥१॥

स ब्रह्मस्ततो भूत्वा प्रीत्यङ्गहार बर्तुवरामः ।

असुमन्त्र जन्तु सर्वं तद् पुत्री कृताश्रमधिः ॥२॥

पहिले तब कुछ अज्ञानमय था। उस जल के भीतर पुष्पी का निर्माण हुआ। तब वैशवाधी के साथ ब्रह्मा प्रकट हुए।

इसके पश्चात् ब्रह्मा ने पुष्पी को जल में डिकला और अपने कृतात्मा पुष्पी के साथ सम्पूर्ण जन्तु की सृष्टि की।

जन्म के विषय में हम भिन्न बुद्धे हैं कि जल से निकल रही पुष्पी को ही जन्म माना है। वही स्वान है जिस पर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की।

इसमें भी स्पष्ट प्रमाण है—

मानसतपेह वा जूर्तित्र इत्यर्थं समुपागताः ।

तस्यास्तत्रविद्यामार्थं जृषिषी वचमुप्यते ॥३७॥

कलिका तस्य पद्मस्य मेघर्षपलमुच्छ्रिताः ।

तस्य मध्ये स्थितो लोकान् शुभते जपतः प्रभु ॥३८॥

म या य य १८२

मानस वंश का स्वल्प ही ब्रह्मा वा रूप है । उन्हीं ब्रह्मा की के घासन के लिए पृथ्वी को ही कमल कहते हैं ।

इस कमल की कलिका मेघ पर्वत है जो घाकाग में बहुत ऊँचे तक गया है । उसी क (कमल के) मध्य भाग पर स्थित होकर जमतीरवर ब्रह्मा सम्पूर्ण लोकों की सृष्टि करते हैं ।

समुद्र में निक्षपी भूमि ही कमल है और जो भूमि धमके पहले जल से निक्षपी वह मेघ पर्वत का भिन्नर था ।

इस पर्वत को जल से निक्षालने में कारण बराह जयवान थे । बराह जल घासनों को बाँध है जो जल का गोपण करने हैं । इस वारह का मूल धर्म है वर (जल) का आहरण करने वाला । निघण्टु १११ में बराह पद में भी पठित है ।

निघण्टु ११४ में लिखा है 'ब्रह्मा धरति बराह्वार' अर्थात् जल का आहरण करने वाला वा बराह्वार होते हैं ।

इन प्रमाणों से यह इतिहास निम्ना कि जलप्राप्तन विमला युगांतर प्रलय के समय होने का बगुन होने पिछले अध्याय में लिखा है के पञ्चान् जल को गोपण करने वाले बाराहों से जल मूगने तथा एक भूमि जल से ऐसे निक्षपी जल जल से स कमल निक्षालता है । मध्यम पहले मेघ पर्वत का धिन्नर निक्षाला और उस निक्षपी भूमि पर परमात्मा की रचनात्मक शक्ति से सृष्टि हुई । प्रथम सृष्टि उत्पत्ति का स्थान निरचय हो गया । यह पर्वत हिमालय के पार्श्व में है । ब्रह्मा को ॐ परमात्मा की रचनात्मक शक्ति का नाम दिया है ।

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि ब्रह्मा वा धरति वंश भौतिक वा धर्मवा नहीं ? यह तो हम निग्न बुरक है कि वंश भौतिक धरति में नास्तिक बराह्वार और तेजस बराह्वार के लक्षण से केवला स्थान (जल धीर इन्द्रियाँ) बना धीर लक्ष घासना उनमें धावर बँध गई । यह लयोप-मूनादि बराह्वार धीर तेजस बराह्वार का तथा तेजस बराह्वार धीर सात्त्विक बराह्वार का तो परमात्मा की इच्छा से ही हुआ । इनको करने में भी परमात्मा की रचनात्मक शक्ति में योग दिया । हमके पञ्चान् घासना जलम धावर बँटी तो ब्रह्मा बन गया ।

घासना के विषय में दो मन हैं । एक मत यह मानता है कि परमात्मा स्वयं ही घासना का रूप बाराह्वार उच्यते केवलावारा मूल्य वंश-भौतिक धरति

में था उपस्थित होता है। तथा ब्रह्मरा मत यह है कि पूर्व कल्प की वे आत्माएँ जो ब्रह्म रात्रि के समय सुषुप्ति अवस्था में थीं इन जन रहे चेतना-मुक्त धरीरों में अपने-अपने कर्म फल से जा गईं।

आत्मा तथा ब्रह्म एक नहीं। इस विषय में सुधृताचार्य अपने सुपुत्र ग्रन्थ में इस प्रकार लिखते हैं।

तत्र सर्व एवाचेतन एव बर्ष-पुत्रय-पंचविशतिस्तत्र स च कर्मकारण-संपुस्तारचेतयिता अचति सत्यमचेतन्ये प्रधानस्य पुत्रयकैवलयार्थं प्रवृत्तिमुपदिशति-
कीरतीरिच हेतुनुदाहरन्ति ॥

समस्त बर्ष (व्यवहारिक २४ तत्व) चेतना से रहित हैं। चेतना वासा पञ्चीसवाँ पुत्र्य है (यहाँ पुत्र्य का अर्थ बीजात्मा है)। वह पुत्र्य कर्म (पंच महाभूत) धीर कारण (अव्यक्तार्थि घट्टवा) प्रकृति से समुक्त होकर ही चेतना करने वासा है। प्रकृति तो अचेतन है। पुत्र्य (बीजात्मा) की कैवल्यार्थ (मोक्ष) की प्रकृति होती है।

इसी भाव के एक अन्य धामुबेद पंडित भाषमिय बर्लिन करते हैं—

एवं अतुर्विभक्तिनिस्तस्ये सिद्धे अपुण्ड्रे ॥

बीजात्मा नियतेनिष्णो अतस्ति स्वतंतुतवान् ॥

इस प्रकार बीबीस तत्वों से सिद्ध किये (रूपे रूप) धरीर स्त्री धर में निवृत्ति (कर्मों) के अधीन अपने ब्रह्म (मम) के साथ बीजात्मा रहता है। धामे अतकर सुधृताचार्य लिखते हैं—

न धामुबेदधारात्वेवपरिष्कन्ते सर्वकलाः क्षेत्रज्ञा नित्यात्म प्रसर्वकतेषु च क्षेत्रज्ञेषु नित्येषु पुत्रयक्याकान्हेतुनुदाहरन्ति ॥१७॥

धामुबेदधारात्वेभ्यस्तवयंताः क्षेत्रज्ञा नित्यात्म तिर्यग्योनिमानुबदेषु संचरति बर्षावर्षेभिनितम् ॥१८॥

धामुबेद धारा में क्षेत्रज्ञों (बीज) को सर्वगत (सर्व व्यापक) नहीं मानते। (अबि बीज सर्व-व्यापक होता तो एक ही समान सुप्त-बुद्ध सबको होता। ऐसा नहीं होने से बीज सर्व-व्यापक नहीं।) परन्तु नित्य है। प्रसर्वगत (एक धरीर व्यापी) बीजों में नित्य पुत्र्य व्यापक हेतुधो को देखते हैं।

असर्वगत बीज नित्य है। वह बर्ष धीर धर्म का निमित्त पाकर तिर्य-ग्योनि (पशु की टाकि) तथा मग्न्य देह धरणा देह देह में निचरते हैं।

इससे ब्रह्मा धरीरधारी धाकि-पुत्र्य भी माना जा सकता है। वह भी सम्भव है कि ब्रह्मा तो रजमाताक धानि ही हो धीर फिर ब्रह्मा से उत्पन्न किये जाने वाले सबेह प्राणी बने हों। अधिक सम्भव यही है कि ब्रह्मा एक धरीर

व्यक्ति का प्रौर उसने चाये सृष्टि बसाई । ब्रह्मा के शरीर में किसी पूर्व रूप की प्रति श्रेष्ठ धात्मा को स्थान मिला ।

ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति

ब्रह्मा विशेष कुछ सम्पन्न व्यक्ति था । उसमें धर्मपुनीय सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति थी ।

ब्रह्मलो मानसः पुत्र विविताः सव्यहर्षयः ।

मरीचिरव्यङ्गिरसी पुत्रस्तयः पुण्ड्रः ऋतु ॥ न भा प्रा १२१०

ब्रह्मा के छः मानस-पुत्र मर्षि विख्यात हैं । मरीचि अत्रि धर्मिण पुत्रस्तय पुण्ड्र व ऋतु ।

ये तो विख्यात पुत्र हैं परन्तु कई धर्मिण्यात भी हुए हैं । ब्रह्मा ने कई प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की । इस सृष्टि का संकेत मात्र वर्णन भाववत् महापुरुष में भी किया है । श्रीमद्भागवत् महापुराण के तृतीय स्कन्ध के १२वें अध्याय में निम्न वर्णन आता है—

सप्तत्रिंशद्विंशतामिहमव तामिस्रधारिह्वत् ।

महामोहं च मोहं च तमसश्चानुत्तम ॥२१॥

दुष्टं च पापीयसीं सृष्टिं ब्रह्मार्णं ब्रह्ममव्यतः ।

भगवद्भयानपूतेन भगताम्यां ततोऽमुजत् ॥२२॥

तमर्कं च तमर्गं च तमस्तनमचस्तनम् ।

समत्कमारं च मुनीन्निदिश्यान्नुष्परितप्तः ॥२३॥

तान् बनार्ये स्वन् पुत्रान् प्रजाः पुत्रत पुत्रकः ।

तर्नैःशमीसामर्गो बामुदेवपरमरा ॥२४॥

सोऽब्रह्म्यातः सुतरेषं प्रयाक्यास्तानुधासर्नः ।

शोचं बुधिपहं जातं नियन्मुपचकमे ॥२५॥

विद्या निगृह्यमालीयसि अश्रीर्भ्यास्तप्रजापतेः ।

सतोऽजाप्य तन्मन्मु बनारो नीलनीहित ॥२६॥

धर्मान्—उससे पहिले ब्रह्मा ने तम मोह महामोह तामिस्र धीर अन्वतामिस्र प्रकृति में सृष्टि की रचना की ।

(तम के धर्म हैं धर्मिणा । मोह धात्मिता को धर्मान् धर्माधार अथवा धर्म वेतना को कहते हैं । महामोह रज का नाम है । तामिस्र डेव का नाम है ।

घौर वन्य तामिल आसन्नित को कहते हैं। ब्रह्मा ने इन प्रकृतियों के समम सृष्टि की रचना की)

तब इसमें अति पापमय सृष्टि उत्पन्न हो गयी। (इस सृष्टि में पूर्व कर्म की पापी आत्माएँ धाकर बिचरने लगीं।) इससे ब्रह्मा को प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भयवान् में समाकर पवित्र किया और दूसरी सृष्टि की।

इस बार के प्रमाण से सनक सनन्द सनातन घौर सनतकुमार ये चार निवृत्ति परामरा ऋषिरेता मुनि उत्पन्न हो गये। अपने इन चारों पुत्रों को ब्रह्मा जी ने कहा है 'पुत्रो तुम सृष्टि रचो।' परन्तु वे मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले थे इस कारण उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहा।

इससे ब्रह्माजी को क्रोध धा गया। उन्होंने क्रोध को रोकने का प्रयत्न किया। इसपर भी क्रोध से उनकी नीहें तुड़क गयीं और उनमें से एक बीज लोहित बरुं नामा वातक उत्पन्न हो गया। उसका नाम रज रखा गया।

उत्पत्त्यात् इही प्रकारेण मे धापे वसकर सिद्धा है—

मन्मूर्तमूर्तहितो मूर्तचित्त आतुष्वजम् ।
 उपरेता वनः कालो वामवेशो वृत्तवत् ॥१२॥
 बीर्हुंसिबधमोमा व विपुत्तपरिनाम्बिका ।
 इत्यवती मुषा वीक्षा वजाप्यो वज्रते स्थियः ॥१३॥
 गृह्णातीतानि नामानि स्थानानि च क्षपोवत् ।
 एभिः सुम प्रजा वद्धीः प्रजागामसि उत्पत्तिः वरुणा ।
 इत्यादिष्टः स मुक्ता वपवाग्नीतलोहितः ।
 सत्याहुतित्वमभिग सतमैतिसमाः प्रजा ॥१४॥
 वजाप्यो वज्रमुष्वाग्नी वमन्तात् प्रसतां वसत् ।
 निघाम्नातंक्ष्यसो मुषान् प्रजापतिरधभूत् ॥१५॥
 अर्ल प्रजाभि सुष्याभिरीहृषीभि- सुरोत्तव ।
 मया बहु वृहतीविसिद्यवसुर्भिक्षवर्तु ॥१७॥

मर्पात्—मग्यु मगु, महिनस महान् सिव आतुष्वज उपरेता वन कास वामवेश वृत्तवत् सस वामक के नाम रज दिये तमा भी वृत्ति उद्याना उमा निपुन् क्षपि इना धर्मिका इत्यवती मुषा घौर वीक्षा म्यात् वतकी पल्लिदा बना बीं घौर कहा तुम इन नामों को घौर स्थियों को स्वीकार करो घौर इनके हाथ वृत्त-वी प्रजा उत्पन्न करो। तुम प्रजापति हो।

यह थाका पाकर भयवान् नील लोहित ने अपने समान वन धाकार

धीरे स्तम्भ वाली बहुत-सी प्रजाएँ उत्पन्न थीं। भगवान् स्व द्वारा उत्पन्न प्रसन्न्य चरों की सृष्टि हो गयी। वे स्व अपने मुख बनाकर सद्यार का मतलब करने लगे। इस पर ब्रह्माजी को बहुत खंका उत्पन्न हुई।

अब उन्होंने स्व को कहा भगवन ऐसी सृष्टि न करो। तुम अब प्राणियों को मुख पहुँचाने के लिए तप करो।

अर्वाचिध्यायतः सर्वे वस भुवा प्रवसिरे ।

अथब्रह्मर्षिभ्युत्सव्य लोकसन्तानहेतवः ॥११॥

मरीचिरभ्यङ्गि रशी पुनस्तव पुनहः ऋतुः ।

भुवुर्बसिष्ठो बभूव बभ्रमस्तव नारव ॥१२॥

अर्वाचि—पुन भगवान् का ध्यान कर उन्होंने सन्तान के हेतु प्रयत्न किया और इस पुत्र और उत्पन्न हुए। उनके नाम से मरीचि अथि मङ्गिरा पुत्रस्य पुनह, ऋतु, वृषु बसिष्ठ इस और नारव।

इसमें से स्व के नाम पहिले महाभारत के प्रयाण में भी कहे हैं। वे यर्वाचि थे। ब्रह्माजी के मानस पुत्र थे। अर्वाचि उनके ज्ञान को प्रसारित करने वाले थे।

इस उद्धारण का अर्थ है कि ब्रह्मा परमात्मा की रचनात्मक शक्ति को तो रखते थे परन्तु वे परमात्मा की शक्ति सर्वज्ञ और सबशक्तिमान नहीं थे। यदि वे इन ईश्वरीय शक्तियों को रखते होते तो पापमयी सृष्टि की रचना न करते और यदि वे जान-बूझकर उस सृष्टि के निर्माता होते तो बिन्दा न करते। इसी प्रकार सनक सनन्दन इत्यादि मुनियों के आगे सृष्टि न बनाने पर कुछ न होते अथवा शिव के पाठसाई चरों को उत्पन्न करने पर इनको खंका न होती और वे शिव की वंशी सृष्टि उत्पन्न करने से रोकते नहीं।

अथर्व महापुराण मिलाने वाला भी जानता था कि ब्रह्मा ईश्वर (इति) से मिले हैं। सभी तो अब नसत सृष्टि बन जाती थी तो वह परमात्मा का ध्यान कर पुन सृष्टि बनाने का यत्न करता था।

ब्रह्मा ने शिशुनी सृष्टि बनायी वह अर्धभुमीय हूँ थी। परन्तु शिव और ब्रह्मा की कर्म्याधी से मरीचि के पुत्र कश्यप ने तो भुवुनीय सृष्टि की रचना की। ब्रह्म प्रजापति की तरह कर्म्याधी का विवाह कश्यप भी से हुआ तो उसमें ॥ अनेकों सन्तान उत्पन्न हुई।

ब्रह्म की सबसे बड़ी बहूनी शक्ति से ब्राह्म शक्तिव्य हुए। उनके नाम से बाता मित्र अथवा इन्द्र बरुण अंध भग शिवस्वान् पुत्रा शक्तिव्य उत्पन्ना और विष्णु।

विति के बी पुत्र हुए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष । इसी प्रकार बनु के चौबीस पुत्र हुए । इत्यादि-इत्यादि ।

यहाँ यह समझ लेना चाहिए कि रामायण महाभारत पुराण और भागवत महापुराण इत्यादि ग्रंथ साहित्यिक ग्रंथ हैं । इसके मिलने का एक विशेष चरित्र है । अतः इसमें इतिहास तो है ही परन्तु उस इतिहास पर साहित्यिक प्रावरण बड़ा हुआ है । अतः इसमें का इतिहास ग्रंथ ही नहीं लिखने से धर्म प्राप्त है । अतः से हमारा कुछ सम्बन्ध नहीं ।

ब्रह्मा में धर्मवृत्तीय सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति थी । उस काल के कुछ समय अर्थात् महाविषों में भी वह शक्ति थी । मरीचि का उद्धारण हम अन्तर से चुके हैं । जम्बूनि भी कश्यप को जन्म दिया था । ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय पृथ्वी पर ऐसी स्थिति थी कि जहाँ वंश महासूत बनते थे वहाँ बेतन स्थान मन इन्द्रियाँ भी बन जाती थीं और फिर वसमें आत्माएँ पूर्व कल्प के अपने कर्म-कामानुसार अपने-अपने योग्य शरीर में जा जाती थीं ।

यह सृष्टि कर्म वेदों में व उपनिषदादि ग्रंथों में भी इसी प्रकार लिखा मिलता है । वास्तव में इतिहास के तथ्यों को लेकर ही साहित्यिक ग्रंथों की रचना की गयी थी । प्रायः वे इतिहास के तथ्य पुनः इन साहित्यिक ग्रंथों से निकालने की आवश्यकता अनुभव होने लगी है ।

वर्तमान चतुस्रु गो का धारण

ऐसा माना जाता है कि मानव सृष्टि बीवस्वत बनु काल में ही हुई । इससे पहिले उस मन्वन्तर व्यतीत हो चुके थे । उनके धारण में भी ब्रह्मा उत्पन्न हुआ था । महाभारत के प्रमाण (शांतिपर्व अध्याय ३४७ श्लोक १८-४३) के अनुसार उस ब्रह्मा पहिले ही चुके थे और उसमें यह लिखा है कि बीवस्वत बनु के धारण में सातवें ब्रह्मा का जन्म हुआ है । इसमें यह भी लिखा है कि इस बार ब्रह्मा का जन्म कमल पर हुआ । कमल का धर्म हम इससे पूर्व समझ चुके हैं ।

इस सब का धर्म यह है कि पहिले उस ब्रह्मा का जन्म पृथ्वी पर बन से निकल रही भूमि पर नहीं हुआ था । हवा में जन के भीतर अन्तरिक्ष में विन्न-विन्न भावों के लिए विन्न-विन्न प्रकार की शक्तियों से उत्पन्न विन्न विन्न ब्रह्मा हुए ।

ब्रह्मन्वत मनु के धारम्भ में जो ब्रह्मा हुए हैं उन्होंने ही मानव-सृष्टि की। यह स्पष्ट सिद्ध है। अतः ये ब्रह्मा धरतीर धीर मनुष्य धरतीर जाने थे। इस समय को अक्त महामानुषार १२ २३३ ६३ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तब से अब तक कई युगान्तर प्रसय हो चुकी हैं। ये प्रलय नक्षत्रों के एक रेखा में जाने पर होती हैं। धीर ऐसा प्रति ४३२ वर्ष के पश्चात् होता है।

अन्तिम प्रलय वर्तमान अतुर्पुनी के धारम्भ में हुई थी। इसका उल्लेख अत्स्य पुराण में धीर महाभारत बन-पर्व अध्याय १८८ में तथा बार्हिस की पुराणी पुस्तक में भी लिखा मिलता है।

इस प्रलय से पूर्व युग-गणना से अथवा योगवत्त से यह बात प्रसिद्ध हो गयी थी कि प्रलय का आगमन होने वाला है। उस समय महर्षि कस्म्य की संतान में एक ब्रह्मन्वत नाम के राजा के एक महा तीवस्वी पुत्र मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए। मनु को अपने योगवत्त धीर तपस्वा से यह विदित हो गया था कि इस बार प्रलय में सृष्टि की रक्षा की जा सकती है। उन्होंने एक बहुत बड़ी नौका बनायी धीर उसमें थे—

वीरभ्यासाय धर्मसिंहाय परं पुष्पुषे तथा ।

नौक्या सुमया धीर भद्रोषिणमारिदम ॥

॥ भा वन — १८७-३७

सम्पूर्ण बीज लेकर एक सुन्दर नौका द्वारा असाव तरंगों से भरे महासागर में तैरने लगे।

यह नौका इस प्लावन में बच गयी। तदुपरान्त मनु ने पुन सृष्टि की रचना की। यह ब्रह्मन्वत मनु अर्थात् ब्रह्मन्वत का पुत्र मनु है। इसी को बार्हिस में मूह के नाम से पुकारा गया है।

इसमें अका यह भी जाती है कि पृथ्वी पर के सब जीव-जन्तुओं के बीज एक नौका में कैसे आ गये। ऐसा प्रतीत होता है कि मनु की भाँति अग्य भी कई प्राणी बच गये होंगे। बस-जन्तुओं का तथा वायुमण्डल के जन्तुओं का बच जाना अधिक सम्भव प्रतीत होता है। कठिनाई तो बलस्वतियों की रही होगी। उनके बीज तो रचे ही गये होंगे धीर नौका भी बहुत बड़ी करवादि अत्रकस के जहाजों के सदृश तो रही होगी।

बामु पुराण अध्याय ८ में लिखा है—

अस्ताः पृथिव्या धीपथ्यो ज्ञात्वा प्रणुपुहपुनः ।

अस्ता जल समेधं तु बुद्धोऽष्टिषीनिमाम् ॥ १४८ ॥

ब्रुम्पेयं गौस्तथा तैम बीजाणि पृथिवी तमे ।

अग्निरे तापि बीजाणि धाम्यारव्यास्तु ता पुनः ॥ १४६ ॥

यह जानकर कि पृथ्वी की सब वनस्पतियाँ नष्ट हो गयी हैं मनु ने सुमेरु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी को पोहा । पृथ्वी कपी की से कुछ की बंति पृथ्वी के नीचे है बीजों को निकाला । उन बीजों से धाम्य वनस्पतियाँ व बनती वनस्पतियाँ पुनः उत्पन्न की ।

इस सब का अर्थ है कि प्लावन व समाप्त हो जाने पर भूमि को छोड़ छोड़ कर उससे से वनस्पतियों के बीज निकाले और सब प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न की ।

इस प्रकार कई पशु भी किसी-न-किसी प्रकार बच गये होंगे । इस प्लावन के पश्चात् पुनः बह्या की धारण्यकता नहीं रही प्रतीत होती ।

यह भी सम्भव प्रतीत होता है कि मनु व उसके सप्तपिमाँ के प्रतिरिक्त भी कुछ धर्म्य लोय बच गये होंगे । इस प्लावन के उपरान्त धर्म्युनीय सृष्टि होने के प्रमाण नहीं मिलते ।

अतः सम्भावना ऐसी प्रतीत होती है कि कोई स्त्री भी अवरय नहीं होगी ।

भारतीय परम्परा के अनुसार प्लावन को हुए ३०६३ ६३ वर्ष हो चुके हैं । इतना लम्बा काल पड़कर बचवाने की धारण्यकता नहीं । धातुिक विज्ञानों की बातें सुनकर हमको बहराएण अवरय होती है परन्तु जन्ही विज्ञानों की बात यह है कि आज से पचास वर्ष पूर्व तो वे अग्नेर को ईसा से पाँच हजार वर्ष से अधिक पुराना मानने को तैयार नहीं होते थे । परन्तु बीरे-बीरे के अधिक व अधिक पुपठन मानने लगे हैं । अब ईसा से पूर्व तीस सहस्र वर्ष तो सब मानते हैं और जन्ही के अंश से अग्नेपण करने वाले धविनाधी बाहू ने तो जेहों को भासों वर्ष पुपठना सिख कर दिया है । यह सब हम अरर लिख पाये हैं । इससे हमारा कर्मन है कि भारतीय परम्परा सर्वथा सत्य है तथा वर्तमान युग के विज्ञान बीरे-बीरे उस सच्चाई तक पहुँच रहे हैं ।

बाईबल की पुरानी पुस्तक से इस प्लावन को हुए केवम १७६४ वर्ष माने जाते हैं । यह अधिक तो गहान भ्रम के कारण है ।

बाईबल की दो बधावतियों को ऐसे ढग से लिखा है कि भूह से इबाहीम तक ग्यारह पीढ़ियाँ हुई हैं । वास्तव में इतनी कम पीढ़ियाँ नहीं हुई । भारतीय ग्रन्थों में बहु प्रथा रही है कि बंशावतियों में सब पीढ़ियों का उल्लेख नहीं किया जाता । बसावतियों में मुख्य-मुख्य व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ही

क्रिया क्या मानना होगा। उवाहरण के रूप में बाल्मीकीय रामायण में राम के विवाह के समय मुनि बगिष्ठ जी ने सूर्य वंश की बंदावली सुनायी थी। उसमें वे कहते हैं—

अभ्यक्तप्रभवो ब्रह्मा आदत्तो निरय अभ्यय ।

तस्मान्मरीचिं सज्ज मरीचिं कल्पय सुत ।

विबस्वान् कल्पवाण्डत मनुर्विस्वत स्मृत ॥ सप ७ — १६ २०

अभ्यक्त से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वे स्वयम्भू हैं। मित्य सास्वत श्रीर धनितापी हैं। उनसे मरीचिं की उत्पत्ति हुई। मरीचिं के पुत्र कल्प हुए। कल्प के विबस्वान् एवं विबस्वान् से मनु का जन्म हुआ।

तनिक विचार करिये कि ब्रह्मा अभ्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुए थे। यह तो माना। अभ्यक्त से महान। महान से ब्रह्मकार एवं ब्रह्मकारों से पंचमहा-सूत तथा मनु व इन्द्रियाँ। यह बना शरीर और उसमें आत्मा (प्रतिभेष्ठ) के आ बैठने पर हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा उत्पन्न हो चुके हैं। प्रत्येक मन्वन्तर के प्रारम्भ में ब्रह्मा होते रहे हैं। अन्तिम ब्रह्मा वैवस्वत मन्वन्तर के प्रारम्भ में हुए। उसको हुए भाव से १९ २३३ ६३ वर्ष हो चुके हैं।

मनु हुआ प्लावन के समय। इसको हयने माना है १८६३ ६३ वर्ष प्रवर्तित ब्रह्मा से मनु तक ११६३४ वर्ष से ऊपर व्यतीत हो चुक है।

अतः या तो ज्योतिष शास्त्र से युग गणना को प्रमाय्य करना पड़ेगा अथवा यह मानना पड़ेगा कि राम के विवाह के समय सूर्य वंश की ओ बंदावली सुनाई गयी थी उसमें मुरुह-मुष्य व्यक्तियों के नाम ही सुनाये गये होंगे सब के नहीं।

युग गणना ठीक वैसी है वैसी ज्योतिष शास्त्र में मानी है। वह महर्षि ब्राह्मीकि ने व्यास हंपायन ने तथा अन्य सब पुराणों के प्रणेताओं ने मानी है। यह वेदों में ब्राह्मण-ग्रन्थों में और प्रायः सब भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में मानी गयी है। अतः उसकी न मानने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। यदि ज्योतिष-शास्त्र की गणना को माना जाये तो इतने लम्बे काल में केवल तीन पीढ़ी मानने का अर्थ यह होगा कि एक-एक पीढ़ी में लगभग बार-बार करोड़ वर्ष व्यतीत हुए मानने पड़ने। फिरने भी शीर्ष कीही मनुष्य उस समय ही मान लें तो भी एक मनुष्य की आयु तीन करोड़ वर्ष मानने में तो कोई प्रमाय्य नहीं।

अतः हमारा यह अनुमान है कि राम के विवाह के समय की बंदावली में केवल मुख्य-मुख्य व्यक्तियों का ही उल्लेख किया गया है। ऐसा मानना ही होगा।

इस प्रसंग में एक बात धीर विचारणीय है। बंधावतियों में प्रायः धर्म से मरख तक चलना करके नहीं कटी जाती। पूर्ण बंधावती का काल तो पीढ़ी में व्यक्त ही वह प्रायः ही कटी जाती है जो व्यक्त के जन्म से लेकर उसके बर में सम्मान उत्पन्न होने तक व्यतीत हो। उदाहरण के रूप में धाव के काम में यदि किसी की बंधावती में चार पीढ़ी व्यतीत हुई हों और एक पीढ़ी का काम पक्कीस वर्ष स्वीकार किया जाये तो बंधावती का काल सो वर्ष होगा। इस प्रकार चलना कर यदि वैश्वत मन्वन्तर के ब्रह्मा से लेकर वैवस्वत पुत्र मनु तक ११९१४ वर्ष मानकर केवल चार पीढ़ी में यह काम विभक्त किया जाये तो एक पीढ़ी ४ करोड़ वर्ष के लगभग होती है। यद्यपि मरीचि इत्यादि के सम्मान तक हवी जब से लगभग चार करोड़ वर्ष की प्रायः के हो गये। इसमें न तो युक्ति है न ही प्रमाण।

अतः वही ठीक प्रतीत होता है कि महाभारत समानय धीर धर्म पुण्ड्रों में भी बंधावतियों की लिखते समय केवल कुछ एक मुख्य मुख्य नाम लिख कर सेप छोड़ दिये गये हैं। कदाचित् कोई-किस लिखने वालों ने भी यही किया है धीर धाव उनको पढ़ने वाले वास्तविक बात को न समझ कर उनका का संकोच कर रहे हैं।

सम्भवतः इसी कठिनाई के कारण भी पंडित जगद्गुरु भी ने यह लिख दिया है कि ब्रह्मा जी का काल मारुत युद्ध में स्पृणातिम्बुन ११ वर्ष पहिले हुआ है। इसके अधिक पुराना मने ही हो।

इस काल की बौध्दा करते समय बंधावतियों के अतिरिक्त पंडित भी के पास धीर धर्म प्रमाण हैं हम जानते नहीं। हमारी युक्ति तो स्पष्ट है। (१) ब्रह्मा जी की उत्पत्तिप्रत्येक मन्वन्तर के धारम्भ में होती रही है। प्रमत्त महाभारत का १ अध्याय ३४७ का है। इसी प्रमाण से सातवें ब्रह्मा कर्म से उत्पन्न हुए हैं। पहले ७ ब्रह्मा धर्म धर्म प्रकार से और धर्म-धर्म प्रकार की रचना के लिए उत्पन्न हुए थे। इस कर्म से उत्पन्न ब्रह्मा से लेकर वैवस्वत पुत्र मनु तक की बंधावती रामायण में बहिष्कृत भी ने राम के विवाह के समय पढ़ी थी। इसमें केवल ही दो ही वर्ष के काल का समय व्यतीत नहीं हुआ होगा।

हमारी बंधना प्रोतिप-वास्तव के अनुसार है। जसमें इस अन्तर को ग्याह् करोड़ वर्ष में ऊपर लिखा है।

मनु २८वीं अनुसुंगी के धारम्भ में ही हुआ प्रतीत होता है।

वर्तमान जतुसु गो की सृष्टि का आरम्भ

वर्तमान जतुसुगो में मानव धीरे धीरे धीरे-धीरे जन्म पूर्व से बने हुए प्राणियों की सन्तान ही हैं।

मुख्यतः वर्तमान मानव सन्ततियों में धार्य मनोस ह्यूमनी सन्तान के मानव ही पाये जाते हैं। धर्म्य जातियाँ भी हैं परन्तु वे सब-की सब इनमें से बसवासु के प्रमाण से प्रकृत इनके संयोग से ही निकलित हुई प्रतीत होती हैं।

ये तीनों-ही-तीनों जातियाँ मनु के बंध में से हैं प्रकृत जन्म पूर्व से ही तीनों प्रकार की सृष्टि बच गई थी कहना कठिन है। पुराणों में बणित बसु बानव असुर देव्य रासस पन्थर्ब देवता तो मनु के बंध से ही प्रतीत होते हैं। इनमें बसु असुर तो कर्मों के कारण विभिन्न हो गये। रासस नाम बानवों और मकों की सन्तान को दिया गया है। बानव धीरे धीरे तो ब्रिदि धीरे धीरे की सन्तान माने जाते हैं। यदि यह इस प्रकार है तो यह मानना पड़ेगा कि वर्तमान जन्म से मनु के अतिरिक्त धर्म्य लोय भी बच गये थे। ब्रिदि अतिरिक्त मनु इत्यादि कर्मण की पत्नियाँ थीं। कर्मण ब्रह्मा की तीसरी पीढ़ी में माना जाता है। यह जन्म पूर्व की सृष्टि का धीरे धीरे।

बसु बानव इत्यादि सन्ततियों के नाम भी हैं। इनका आरम्भ तो बानव इत्यादि सन्ततियों से ही हुआ होगा परन्तु पीछे सन्ततियाँ (Races) तो विभिन्न हो गयीं प्रतीत होती हैं और सन्ततियाँ बच गयीं हैं।

सैमिटिक धार्य मनोस बसु धर्म्य सन्ततियों के नाम रहे गये हैं। वर्तमान आतायात के साधनों में बिरदार के साथ पुनः सन्ततियाँ विभिन्न हो रही हैं और सन्ततियों का आचार सन्ततियाँ नहीं हुआ अपितु इनका मुख्य सम्बन्ध विचार और आचरण से है। इन विचारों और आचरणों में भी अंतर आता है। इनका बलन अपने स्थान पर करेंगे।

यहाँ तो यह ही कहा जा सकता है कि धर्म्य सम्भव यह प्रतीत होता है कि मनु की ही सन्तान विभिन्न-विभिन्न रूपों की बसवासु धीरे धीरे के खान-पान के कारण विभिन्न आचार-विचार भी बच गई हैं। कोई बहुत पहिले अपने पूर्वजों से पूरक हुआ या धीरे धीरे कुछ समय परखान।

काल विदिपत है कि ब्रिदि प्रकार का बलन धार्य प्रथम में धीरे पुण्यदि प्रथम में मिसला है वेता विवरण ह्यूमनी तथा मनोस सन्ततियों के प्रथम में नहीं है। इससे उनके विषय में कहना कठिन ही रहा है।

इन यहाँ पर धार्य सन्ततियों का ही बलन विभिन्न है। नास्त्रियन धर्म

कोनिसन मिथ्याणी युनानी रोमन तथा ईरसन धीर मार्गन से धीर प्रथम भी धार्य सम्पान हैं। ईरताओं के विषय में धार्य शास्त्रों से भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वे मनु की सम्पान हैं। इसके बड़ी प्रमाण उपलब्ध नहीं।

इसके तो प्रमाण मिलते हैं कि ईरता ब्रह्मा की सम्पान हैं। इससे यदि वह मान लिया जाये कि तिब्बत के पठार में रहते हुए ईरता भी प्लावन से बच पड़े वे तो हम प्रायिक सत्य के समीप ही जायेंगे।

ब्रह्मा से मनु तक की सृष्टि वा एक बुँसला-सा वृत्तान्त प्राचीन शास्त्रों में मिलता है। यह स्वामाधिक भी है। प्लावनों ने बहुत कुछ विनष्ट कर दिया होगा। जो कुछ प्राचीन पुराणों में मिलता है वह प्लावनों में बचे हुएों के स्मरण रहे वृत्तान्तों से ही हो सकता है।

मनु वेदों का ज्ञाता था। मनु ने अपने साक सात ऋषियों को भी बचाया था। इससे ईरतावा धर्म कई प्रकार के प्लावन पूर्व के ज्ञान के धरा बचकर मनु सम्पान को प्राप्त हुए।

मनु सम्पान ही धार्य कहलाई। इस सम्पान को ईर उत्तराधिकार में प्राप्त हुए थे। इस कारण धार्य संसार में बंधे बहलाये।

ब्रह्मा से मनु तक के एक लम्बे काल का इतिहास ठीक-ठीक नहीं मिलता। इस काल में कई बुगान्तर प्रसन्न-काव धार्य होंगे। उनमें क्या कुछ बचा होगा धीर क्या कुछ विनाश को प्राप्त हुआ होगा बहना कठिन है। बहुत कुछ मनु के पीछे के लेखकों तथा ऋषि-महर्षियों ने स्मरण क्षति से प्रथम योगबल से जानकर लिखा प्रतीत होता है। इस कारण महर्षि बलिष्ठ को राम के पूर्वजों का ब्रह्मा से सम्बन्ध जोड़ने के लिए केवल तीन नाम ही स्मरण करने पड़े।

हाँ मनु के पंचपाए के वृत्तान्त प्रायिक स्पष्ट प्रायिक विस्तृत धीर उर योनी ङग पर लिखे मिलते हैं। परन्तु इसमें भी स्मरण रखना चाहिए कि इस कतुदु दी की धारम्भ हुए धार ३०६३ ६३ वर्ष अतीत हा चुके हैं। इसका इतिहास भी उस ङग से लिखना सम्भव नहीं था जो ङग धारकल के इतिहास लिखने का है। इसका धर्म यह भी नहीं कि इतिहास धर्म धीर इतिहास के लिखने का प्रदीपन उस काल के लेखकों को विधि था ही नहीं। धार्य लोगों ने समय-समय का इतिहास व्याख्या से भी लिखा होगा परन्तु साधारण रूप में तो वे अतीत हो रहे काल में केवल उम बटपाओं का वृत्तान्त लिख गये हैं जिन्होंने पुन परिवर्तित का कार्य किया था।

धारकल के इतिहास लेखकों की प्रथा के अनुसार तो राधा-महापद्मों के जीवन की वे बटपाएँ भी लिखी जाती हैं जो सर्वथा धनाव्ययक धीर मानव-

पीवन पर किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं रहता ।

हम वर्तमान ईन की धारणा नहीं करते परन्तु दृष्टना ही बड़े से कि
 त्रिन ईन से मैत्राभियम घटका किसी भी धागक का इतिहास लिया गया है उन
 सब गन्त-अन्तगन्तियों का इतिहास सिगा थागा जो घटका न लाग पर में हुए
 है तो हमने कुछ भी मान न हागा । उसको कोई पढ़ना भी न । मैत्रोपवन के
 पीवन को यदि मार कर न पागन करे तो पीडा के दग व्यापक में नर समा
 पागा है

गङ्गासर्पराज्ये वाक् कामास्वीषोर्ध्वराज्ये ॥

षोषाद्रुर्ध्वे संशोए संशोहरामृतिविश्रय-

स्मृतिश्च छाए वृष्टिवातो वृष्टिनागाप्रगाएनि ॥

आमविन (किसी वारे में निपट हा जाना) ॥ वाक् (बायना दृष्टा)

एतन्न होती है । दृष्टा के पूर्व न शब्द में शोष उपसन्ग हाता है । शोष के
 सम्बोद्ध (विप्या वृष्टि) उपसन्ग हाता है । विप्या वृष्टि में स्मृति नष्ट हो जाती
 है । स्मृति नष्ट हो जाने में वृष्टि (विश्रय) न ट हाती है तदन्तर्गत वृष्टि नष्ट
 होने क कारण नाम हाता है ।

घार किसी भी ललायाह का इतिहास एत में । विद्याएत का में बही
 बहनी सब जगह दिखती । एतपर मुनोरिदनी ही घर्षी निरट मुनरात के
 शाली हुए है । घार गवता कम दुर्बोवन का इतिहास था न में ही वही एक
 बधा दर शक्यों में वृष्टिनेवर होती है ।

एत फिर कइको का-वार निगने में बरा प्रयोग है । एत मागीय
 बागना प्रतीत होती है कि मुद वी बनी बरम-पो का ही एत-नक विना वारे पीर
 एतमें काए-कारण का इत्यन्त बोधकर कावक का कार्य एतमें विना कार ।
 मानव ईका न के कारण में का ईगा हा एत है । कम के विचार पीर
 एतमें एत-नक न ही-के-नो ही एतों एत है । एतना में बही-बही काम
 एतमें एत वी विप्यो व एतपर के बागना एत विनाई देना है वाक कारण
 एतका एत वी-विप्यो व एतपर के बागना एत विनाई देना है वाक कारण

एत ही एत का दुलाणे में जो बरम-ई-बराणी ही नर एत-नको
 वी एत-ई विनका ही बर-ई-विप्यो में एत-नक कर निदा है । एत
 एत-नक में एत-ई वी वी-बरी का एत-नक वर एत-नक विना पीर एत-नक
 के वार के एत-नक व वी-विप्यो विना ही विप्यो के ही एत-नक वही एत-नक ।

एत व एत-नक-वारे के कारण में ही एत-नक का न ही-एत-नक
 वी-बरी वर वरा का वृत्ते का बर-वराक वर है कि इतिहास का-वार एत-नक

को बुझाता है। लेखक को एक ही कहानी बार-बार मिलाने में कुछ साम प्रतीत नहीं होता। जो बुद्धिमान हैं वे एक बार पढ़कर भी लाभ उठाते हैं और जो भिन्न-भिन्न धरणा धरुणरणी हैं वे दो बार दो घटमाघों को पढ़कर भी अधिधित रह जाते हैं।

मनु की सन्तान धाय कहाली। मनु की लीका हिमालय मेघ पर्वत पर लयी की धीर वही पर से ही क्यो-क्यों बभ उतरता गया उसकी सन्तान दूर-दूर देशों में जाकर बसती लयी।

मनु की बंधावली धयवा नामावली

यह भारतीय परम्परा हो है कि बंधावली धयवा बंध में नामावली बंधा से धारण की जाने परनु बंधा से मनु तक की बंधावली बहुत ही संक्षिप्त लिखी लयी है। हम महाभारत और रामायण के अनुसार बंधावली के इस माप को धुवक-धुवक लिखते हैं।

बास्मीकीय रामायण के अनुसार—

बंधा—>मरीचि—>करपप—>विबस्वान—>मनु।

महाभारत के अनुसार बंधावली के इस माप को इस प्रकार लिखा लया है—

प्रचेता—>पुन प्रचेता—>धचेतस—>इहा—>धविति (करपप-यलि)

—>विबस्वान —>मनु—> { इन्वानु—सूर्यबंध
इना—बन्धबंध

प्रचेता बंधा का दूधत नाम है।

इन दोनों में अन्तर इस कारण है कि विबस्वान की माता की धोर है बंधा से लठी पीड़ी में विनाया लया है और पिता की धोर से लीपी पीड़ी में। इससे हमाध मठ लही है जो हम पिछले अध्याय में बर्णन कर चुके हैं। वे बंधावलीमा लही बंध के मुख्य-मुख्य ध्यक्तियों की नामावली है।

यह बात मनु के परचात् की बंधावली से सिद्ध हो जाती है। बास्मीकीय रामायण में मनु के परचात् की बंधावली इस प्रकार है—

मनु—>इन्वानु—>कुक्षि—>विनुक्षि—>बाण—>धनरथ—>
धुपु—>विशंभु—>धुनुमार—>धुवनरथ—>धाणवाता—>धुधन्वि—>धुन
धन्वि—>धरत—>धवित—>धावर—>धसबंध—>धधुमान—>वितीय

→ मवीरव → कुकुत्स्य → रघु → प्रबुद्ध → सेखलु → मुदरंग →
 अग्निवर्ण → दीप्रय → भरु → पयुबक → अम्बरीष → नहुष → यमाति
 → नाभाय → अज → बधारय → राम ।

छत्तीस पीढ़ियाँ गिनाई गई हैं। राम त्रेता युग के अंत में हुए थे।
 इस प्रकार ३, २४ (तीस लाख वर्ष) पैंतीस पीढ़ी में बाँटा जाये तो प्रति
 पीढ़ी ८६४ औसत वर्ष पड़ती है। यह स्मरण रखना चाहिए कि यह बड़े
 काम हैं जो एक व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके मर सम्भाल उत्पन्न होने तक
 व्यतीत होता है। क्या सूर्यवधियों के मर में औसत से ८६ हजार वर्ष की
 आयु में सम्भाल होती थी ?

अतः इस बात को मानने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय ही नहीं कि
 यह बघावली नहीं प्रत्युत बंस की नामावली है।

जैसा भारतीय परम्परा में इतिहास लिखने की कथा वर्तमान से भिन्न
 है वैसे ही बघावली लिखने की भी भिन्न है।

अब हम महाभारत के अनुसार बन्धुबंस की बघावली मनु से लेकर
 बुधित्ठिर तक लिखते हैं। महाभारत में जो बघावलियाँ दी गयी हैं। एक
 जनमेजय के अनुसार एवं दूसरी महर्षि कृष्ण ईपायन के अनुसार। महर्षि कृष्ण
 ईपायन की बघावली मनु से आरम्भ होती है। वह इस प्रकार है

मनु → इला → पुरुवरा → धायु → नहुष → यमाति → पुरु →
 जनमेजय → प्राबिन्धवान → संयाति → अर्हपति → सार्वभौम → अयस्सेन
 → अवाचीन → अरिह → महाभौम → धमुतनापी → अश्वमेधन → देवा-
 तिथि → अरिह → अश्व → अतिनार → संनु → ईतन → दुप्यन्त →
 भरत → मुमन्सु → सुहोत्र → हस्ती → विदुष्मन् → अजमीह → संवरण
 → कुद → विदुर → धनरथा → परिक्षित → भीमसेन → प्रतिभवा →
 प्रतीप → दान्तनु → देवव्रत → विवित्रभीम → { वृत्तपट्ट-सुमोचन ।
 { पांडु-बुधित्ठिर

कुल ४२ पीढ़ी हुईं।

महाभारत में मनु के परचाएँ जनमेजय द्वारा कथित एक सक्षिप्त
 बघावली भी दी है। अद्यपि इस बघावली में बहुत ही नाम छोड़ दिये गये हैं
 तो भी बघावली में छोड़े नामों के परचाएँ धामे नामे नाम जो भी पुन ही
 लिखा है। वैसे यह बड़ी बघावली में कई पीढ़ी परचाएँ मिला गया है।

उदाहरण के रूप में भरत का पुत्र भुमन्सु तथा भीर मुमन्सु का सुहोता।
 ये दोनों पीढ़ियाँ तो दोनों बघावलियों में समान लिखी हैं परन्तु धामे देखिये।

जनमेजय बानी बंधावली में—

ततो विविरथो नाम जुमभ्योरभवत् सुत ।

सुहोत्रश्च सुहोता च सुहृदि सुयजुस्तथा ॥ म भा प्रादि २४ ४२
इसका अर्थ है कि जुमभ्यु के विविरथ सुहोत्र सुहोता सुहृदी सुयजु
उत्ता ऋषीक पुत्र हुए । सुहोत्र ने बंध जमाया ।

ए श्वाकी जनयामास सुहोत्रात् पुत्रिवीप्सते ।

अश्वमीडं सुमीडं च पुत्रमीडं च भारत ॥ ३ ॥ म भा प्रादि २४ ३
इसका अर्थ है कि इश्वानु कुल की कन्या से सुहोत्र का विवाह हुआ
और उससे तीन पुत्र उत्पन्न हुए अश्वमीडं सुमीडं पुत्रमीडं ।
अश्वमीडं ने बंध जमाया ।

इसी सुहोत्र के विषय में हीपायन भी की बंधावली में लिखा है ।

सुहोत्रं क्षत्रियश्चाकृत्स्वामुपयमे सुवर्णा नाम

उत्सामस्य कामे हस्ती य इधं हस्तिनापुरं स्थापयामास ।

एतवस्य हस्तिनापुरत्वम् ॥

म भा प्रादि २४ १४

इसका अर्थ है कि सुहोत्र ने इश्वानु कुल की कन्या सुवर्णा से विवाह
किया । उसके धर्म से हस्ति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । जिसने हस्तिनापुर नाम
का नगर बसाया । हस्ति के बसाने से ही हस्तिनापुर कहाया ।

हमारा इन दो उद्धरणों को देने का प्रयोजन यह है कि वहाँ संक्षिप्त
बंधावली में सुहोत्र और इश्वानु कुल की कन्या के धर्म हैं अश्वमीडं की उत्पत्ति
लिखी है वहाँ ब्रह्मर्षि विस्तुन बंधावली में सुहोत्र और इश्वानु कुल उत्पन्न कन्या
हैं हस्ति नाम के पुत्र की उत्पत्ति लिखी है । अश्वमीडं तो इस विस्तुन बंधावली
में कई पीढ़ी धामे जाकर आया है ।

हस्ति ने विमतरान की पुत्री यशोमता से विक्रुष्ण को उत्पन्न किया ।
विक्रुष्ण ने इश्वानु कुल की कन्या सुवेधा से अश्वमीडं को उत्पन्न किया । इसका
अर्थ है कि अश्वमीडं सुहोत्र का पर-पौत्र था । इस पर भी संक्षिप्त बंधावली
में पुत्र ही लिखा है ।

अभिप्राय यह है कि बंधावली में पुत्र लिख देने का अर्थ यशोमता से
ही लेना चाहिए । यह पौत्र-अपौत्र और इससे भी धामे की पीढ़ी में हो सकता है ।

हमने पिछले अध्याय में भारतीय परम्परा की यह बात बताई थी कि
नाबो बनों के इतिहास में लेखकों ने केवल उन बटमायों का उल्लेख किया है
जो पुत्र परिपक्व रही हैं । अन्ध अनाधरयक और छात्रारण्य मातर्षी और राजा-
महाराजाओं के जीवन-वृत्तान्त लिखने का कुछ प्रयोजन नहीं समझ गया ।

इस अध्याय में हमने बंधावतियों के विषय में भारतीय परम्परा का उल्लेख किया है। साथी बर्षों में यदि राजा-महाराजाओं की बंधावती पूर्ण निधी पाठी तो स्वर्ग का बोध ही बनता। इस कारण यद्यपि केवल मुख्य-मुख्य व्यक्तियों के नाम ही लिखे हैं।

यह हमने बर्णन किया है कि मनु का काम इस चतुर्विंशती के आरम्भ में था। मत्स्य पुराण से चतुर्विंशती के आरम्भ का काम १७२८ बर्ष होता है। इस युग के आरम्भ से मनु न गृष्टि की।

इससे मनु तक का तो बहुत कम बृहत्तम मिलता है। इसमें कई भ्रमन्तर प्रसंगों का होना कारण है और अन्तिम प्रसंग जिसमें मनु इत्यादि लोग बंधे थे के कारण इतिहास का बहुत कम ज्ञान है। जो कुछ ज्ञान है वह केवल मौखिक बृहत्तमों से ही है।

परन्तु मनु के पश्चात् का बृहत्तम अधिक विस्तार से है। मनु के विषय में कृष्ण वृषावत भी लिखते हैं—

मातृशतस्य मनुर्धमानात्पुत्रो सुतः प्रभुः
धनरथाय सुतो जज्ञ ज्यस्तस्वस्यानुकः प्रभुः ॥१२॥

म या आदि ७५ १२

विश्वामान के पुत्र परम बुद्धिमान मनु हुए जो बहुत ही प्रभावशाली थे। मनु के उपरान्त विश्वामान का यम नाय का एक पुत्र हुआ। यमनायों से सम्बन्ध रखने वाला मनु यद्यपि इससे ही विस्थात हुआ।

ब्राह्मण अभिय इत्यादि सब बर्णों के लोग मनु से ही उत्पन्न हुए।

ब्राह्मणा मनेवन्तेषां साङ्ग वेदमधारयन् ।

केन बृष्णं नरिष्यन्तं नाभागेऽवाक्येन च ॥ १५ ॥

काश्यपश्च दधर्षित्तत्वा च्चाप्यमीनिसाम् ।

पुत्रश्च नक्षत्रं प्राहुः कश्चनमपराधयम् ॥ १६ ॥

नाभागारिष्यन्तस्य मतोः पुत्रान् प्रथकते ।

पञ्चाशत् तु मतोः पुत्रस्तथैवाप्यभयन् लिखी ॥ १७ ॥

म या आदि ७५ १५ १७

मनु म से ब्राह्मण स्वभाव के पुत्रों ने छ पञ्जीं सहित वेदों का कारण दिया। केन कृष्ण नरिष्यन्त नाभागे इत्यादि कारण धर्यति इत्यादि पुत्र-नामागारिष्यन्त इस मनु पुत्र हुए।

मनु के पश्चात् पुत्र और भी हुए परन्तु धारण की कृष्ण के कारण वे सब के सब मर गये।

इसा भी धीरे-धीरे स्थायी की संज्ञा मिल गई। इसी की संज्ञा अश्वत्थी कहलायी व अश्वत्थ की सूर्यवंशी।

यह हमने ऊपर लिखा है कि जब कोई किसी का पुत्र भिन्ना जाता है तो पुत्र से धन वस में उत्पन्न से लेना चाहिए। धर्म अश्वत्थ धीरे-धीरे अश्वत्थी के धनवा संज्ञा कई पीढ़ियों का धर्म वा कहा नहीं जा सकता।

यह कहा गया कि इसी की संज्ञा अश्वत्थी कहलायी। ऐसा क्यों? सम्भवतः इसी की संज्ञा अश्वत्थ के वंश में से होनी। यह पुष्पा भी। यह भी कहा है कि अश्वत्थ के पुत्र बुद्ध हैं इसी की संज्ञा हुई। पीछे इसी पुत्र हो गयी धीरे-धीरे यह पुत्र सुसुम्न कहलाया।

अधिक सम्भव यह प्रतीत होता है कि अश्वत्थ के पुत्र बुद्ध ने संज्ञा ही उत्पन्न कर ही परम्परा उच्च की भावना न रखने से यह इसी के पास उच्च उच्च देवलोका को जाता गया।

इससे भी हमारा अनुमान यही है कि अश्वत्थ से देवलोका (उच्च के पक्ष) पर भी बहुत से लोग गए थे धीरे-धीरे देवता कहलाये। अश्वत्थ की देवलोका का प्राणी वा धीरे-धीरे बुद्ध उसका पुत्र वा।

मनु की संज्ञा भी विद्याओं में ली। एक तो वेद से पश्चिम की ओर व दूसरी पूर्व की ओर। अश्वत्थ अश्वत्थ पूर्व की ओर व धीरे-धीरे इसी की संज्ञा पश्चिम की ओर ली।

एक बात धीरे-धीरे प्रतीत होती है कि जहाँ अश्वत्थ में प्रायः अश्वत्थ उत्पन्न हुए वहाँ इसी के वंश के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती।

इसका पुत्र पुत्रवा ही — लोमान्धितो बलवत्सन्धितो नरप्रिय-
म वा वा ७१-२३

लोग हैं अश्वत्थ हो गया धीरे-धीरे वंश के वंश में धर्म धर्म विवेक धर्म ही वा।

पुत्रवा धर्मपूर्वक देवलोका से सर्वज्ञ तथा विविध स्थापित धर्मियों की वरात पर से धर्म। सर्वज्ञ से पुत्रवा के नर पुत्र हुए। ये धर्मियाँ क्या थीं? विचारणीय है।

पुत्रवा धर्म बल-वरात में धर्म्य होकर जाह्लाण पर धर्म्यार करने लगा। देवता धीरे-धीरे धर्म्य होकर धर्म्य रहे परम्परा यह न माना। धर्म में धर्मियों ने इसको लक्ष्य कर दिया धीरे-धीरे इसकी संज्ञा में धर्म्य इसका धर्म्यारणीय हुआ।

धर्म्य की संज्ञा में लक्ष्य हुआ। इसने भी देवलोका पर धर्म्यार कर

इन्द्र को बन्धी बना लिया। इन्द्रासन पर बैठकर तो मनुष्य के बहकार की सीमा न रही। उसने ऋषियों व महर्षियों से भी कर प्राप्त करना आरम्भ कर दिया। अन्त में राक्षी (इन्द्र की पत्नी) से विवाह के लोभ में महर्षियों को पशु की भाँति बाहुन बनाकर उनकी पीठ पर सवारी करने लगा।

ऋषियों ने इस पापी को भी घाप देकर मर्त्य कर दिया। मनुष्य की सन्तान ययाति पिता की मूर्खी पर बैठी। मनुष्य के मरने पर देवता पुत्र अपने लोक में स्वतन्त्र हो बड़े धीर ययाति उत्तर पाँचाल में राज्य करने लगा।

इस प्रकार यह बंस बनता गया। अश्वत्थ व सूर्य बंस दोनों में अश्वत्थ राजा-महाराजा हुए तथा उनमें कई पराक्रमी एवं अकर्मणी भी हुए। अश्व-अश्व राजा लोप बंस हैं। महात्म्य हुए। ब्राह्मणों तथा ऋषि महर्षियों ने उनको सन्मार्ग पर लाने का यत्न किया। अन्तर्गत उनको दण्ड देकर राज्य व्युत् कर दिया। अश्वत्थकता पड़ी तो उनका भीषणान्त भी कर दिया।

अश्व बंस अर्थात् इन्द्रा की सन्तानों में मनुष्य धीर ययाति के नहीं बिनका अस्मैक सूर्य-बंशावली में आया है। मनु से बनकर सूर्य-बंशियों के मनुष्य धीर ययाति तो बहुत पीछे आये हैं। राम व दशरथ से कुछ ही पीढ़ी पहिले। इसके विपरीत अश्वबंशीय मनुष्य धीर ययाति तो इन्द्रा के कुछ ही पीढ़ी पीछे उत्पन्न हुए थे।

इसके प्रतिरिक्त एक पिता-पुत्र इन्द्रा की सन्तान में वे धीर दूधरे इन्द्राश्व की सन्तान में।

सूर्य-बंशीय मनुष्य की पीढ़ियाँ इस प्रकार लिखी हैं—

मनुष्य → ययाति → नामाया → अश्व → दशरथ → राम। और अश्वबंशीय मनुष्य की पीढ़ियाँ ऐसे हैं—

मनुष्य → ययाति → $\left\{ \begin{array}{l} \text{यदु} \rightarrow \text{यदुकुल} \\ \text{अनमेजय} \rightarrow \text{प्राथिस्तवान} \rightarrow \text{ययाति इत्यादि} \end{array} \right.$
अश्वबंशीय राज-महाराज।

सब युग में मनुष्य की आयु तथा व्यवहार के विषय में मनु स्मृति में लिखा है—

आरोणा सर्वातिः शर्वात्तुर्ब्रह्मतापुष्टः ।

उत्प्रेतावपि ह्ययमायुर्हसति पारय ॥

मनु ध १ श्लोक २३

अर्थात् अत्ययुग में सब रोग रहित होते थे। उनके सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होते थे। आयु ४ वर्ष की होती थी। अयसे युगों में आयु १ १ वर्ष थी

कम होती गयी।

जब पृथ्वी पर जनसंख्या कम हो और फल पूरा कंठ प्राप्त पर्याप्त मात्रा में हो तो वायु का सम्बन्ध होना तथा रोग रहित होना स्वाभाविक ही है। 'सर्व मनोरथ सिद्ध होते हैं' का अर्थ है कि वायु सम्बन्धी सभी कामनाएँ पूर्ण होती थीं।

वेद में मनुष्य की वायु की बर्णना मिली है।

सुर्वल्लोकेषु कर्माणि विधीयिष्यन्तः समाः ॥

हे मनुष्यो कर्म करत हुए १. सब तक जीने की इच्छा करो।

तो क्या यह समझा जाये कि वेद में यह मन्त्र केवल कर्मसुगी लोगों के लिए है? इसमें हमारा मत है कि म्यूनातिभ्यून मानव वायु एक ही बर्णना मिली है और उतनी ही वायु तक सब प्रकार के कर्म करत हुए जीना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं माना चाहिए कि वायु अधिक हो नहीं सकती थी।

जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि उत्पन्न में भोजन सामग्री प्रचुर मात्रा में होने से तथा वायुमण्डल में अधिक शुद्धता के कारण प्रायः मानवों की वायु १ बर्ण से बहुत अधिक थी। मनु के उक्त श्लोक लिखने का आशय है कि उत्पन्न में ४ बर्णों की औसत वायु थी। यह अनहोनी नहीं है।

मनु से वेदों का आरम्भ

यह परम्परा है कि ब्रह्मा की वेदों के ज्ञान उत्पन्न हुए। वेदों का अर्थ है सब विद्याओं का मूल ज्ञान। इस परम्परा का सम्बन्ध भारत के सब जातियों में मिलता है। राजनीति शास्त्र जिसमें वर्म अर्थ और काम की विद्या है ब्रह्मा के त्रिर्ष-शास्त्र में बलिष्ठ है। ब्रह्मा ने मीमांसा अर्थ की भी विद्या अपने मानस पुत्रों को दी। आयुर्वेद ज्योतिष-शास्त्र काव्य और तारक कला इतिहासिकी विद्या। धर्मशास्त्र यह है कि प्रत्येक विद्या के ब्रह्मा की माता ने और इन विद्याओं की जन्मदात्री मानवों को सिखायी।

परन्तु ये सब विद्यार्थे प्रथम के पश्चात् मनु और ऋषियों द्वारा ही मानवों को मिलीं।

ब्रह्मा के अमित ज्ञान का स्वामी होने की भारतीय परम्परा का समर्थन इरानी प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलता है। ब्रह्मा का नाम इनकी भाषा में ब्राह्म (प्रथम ज्ञान) है। आर्य के विषय में एटानसे अपनी पुस्तक प्रीएण्टन

पितीमन्त्री में इस प्रकार लिखता है --

The Hebrew doctors ascribe to Adam various compositions on the subject of Ethics Theology and Legislation as well as a book on the creation of the world which he bequeathed to his posterity and which together with the book of Seth and Edris as the Arabians denominate Enoch were deposited in a chest which many centuries after the deluge was found by the Patriarch Abraham in the country of the Sabians Thus information is given to us by Stanley out of the old Chaldean and Arabian authors in the following passage :

Kassara, a Mahomedan writer asserts that the Sabians possessed not only the book of Seth and Edris but also others written by Adam himself for Abraham after his expulsion from Chald by the tyrant Nimrod going into the country of the Sabians opened the chest of Adam and behold in it were the books of Adam as also those of Seth and Edris and the names of all the prophets that were to succeed Abraham.

पर्याप्त - इसानी विधानों में यह माना है कि शारय (ब्रह्मा) ने शरिफ (धर्म) विधानों (मंत्रों) और गान्धीति पर पुस्तकें लिखी थी। ब्रह्मा ने शारय को उन्हीं पर भी पुस्तकें लिखी थी जो उन्हीं के माओ मन्त्रों के सिद्धे है दी थी। उन ही पुस्तकें में उनके गान्धी Seth (शरिफ) की और Edris (शरि) की पुस्तकें भी एक वेदिका में बन्द कर दबा दी थी जो कई ही बन्धन के परदात्त प्रजासिद्ध विधानों में लिखानी थी जब वह भीविषय के देश में गया था।

यह शब्दा इतिहास में बालविषय और शरिफ के लक्ष्य को बहुत ही विस्तृत रूपों में ही है।

विशेष रूप में बालविषय में यह कहा है कि इतिहास के पास में केवल केन (बालिड) की और शरीय (शरि) की पुस्तकें ही शरिफ के लक्ष्य में पुस्तकें लिखनी प्रारम्भ ब्रह्मा ने शरिफ लिखा था जो। इतिहास में यह कहा जाता है कि ब्रह्मा द्वारा शरिफ में लिखा गया था शरीय जब यह शरिफ के देश में पहुँचा तो हमने बहने दबा ली थी या शरिफ की थी। शरीय उन्हीं में शारय की लक्ष्य में ब्रह्मा की पुस्तकें लिखनी थी। उन पुस्तकें में एक (शरिफ) के नाम भी है जो इतिहास के उल्लेख करने का है।

इससे मेल से हमें यह शब्दों का नाम शरिफ है कि ब्रह्माशरिफ द्वारा लिखित

धारम प्लावन आने से पूर्व एक पेटिका में रखकर भूमि में गाड़ दिये थे। जो प्लावन के पश्चात् लोदकर निकाले गये। एक समय बात का पता चलता है कि लेखन-कला व सामग्री-प्लावन पूर्व के लोगों को भी बात भी साफ ही इस बात का समबन्ध भी मिलता है कि वेदादि धारम सृष्टि के प्रादि कास से ही बने पाते हैं।

इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि वर्तमान चतुर्दुर्गी से पूर्व भी पुराछादिक ग्रंथ थे। उक्त चतुरण में ब्रह्मा के विषय में Book on the creation of the world. (सृष्टि धारम का इतिहास) लिखने की बात भी लिखी है। यही तो पुराखों का धारम है। इससे यह सिद्ध होता है कि बहुत-सी पुस्तकें प्लावन में विनष्ट हो गई होंगी।

भारतीय परम्परा में तो यह है कि मनु ने प्लावनपूर्व का ज्ञान ऋषियों द्वारा प्लावन पश्चात् की सृष्टि में प्रचलित किया।

प्लावन पूर्व के कास को यदि प्रादि युग के नाम से स्मरण किया जाने लो धार्मिक उपयुक्त होया। प्लावन पश्चात् में तो इतिहास वन-वार एवं भाव स्वकृतानुसार मिलता है।

प्लावन पश्चात् में जो पहिली बटना लिखी मिलती है वह मनु के पुत्रों के विषय में है। मनु के कई पुत्र परस्पर ईमनस्व के कारण नास को प्राप्त हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि जैसे प्रादि यग में ब्रह्मा की कई सन्तानें पाप मय प्रभृति वाली हो गयीं थीं वैसे ही मनु की सन्तानें भी ऐसी ही हो गयीं थीं। अर्थात् दिन व रात की भांति वही घोर धामुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रादिकान से होते रहे हैं। ये अनन्त काल तक होते रह्ये। इनकी उत्पत्ति पुन ज्ञान के कर्म-कर्मों के प्रवीन होती रही है। प्रादि-युग के धारम में तो पूर्व कल्प की आत्माएँ ही अपने अशुभ-बुरे कर्मों को लेकर इस कल्प में आयी हैं।

इससे यह कहना ठीक प्रतीत होता है कि सतयुग में भी सब सोय श्रेष्ठ आचार-विचार के नहीं थे। मनु की अगनी सन्तान ही पुष्ट थी।

मनु के कई बर्गाला पुत्र भी हुए। उनमें इक्ष्वाकु एक था। इला भी सद्गुण युक्त कन्या प्रतीत होती है। दोनों ने अगनी योमता के आचार पर राज्य बंध जलाने। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि इक्ष्वाकु इत्यादि सूर्यवंश और अमरवंश जलाने वाले मनु की पहिली पीढी में ही हुए होने मानना आवश्यक नहीं। यह हम सिद्ध पाये हैं कि पुन-पुत्री के अर्थ सन्तान के ही हैं और सन्तान पहिले के प्रादिरिक्त पीढी में भी हो सकती है। दूसरी तीसरी और इससे भी अगली पीढियों में उत्पन्न भी सन्तान में पाते हैं। इतना तो

स्पष्ट है कि मनु धीरे इतनाकृ तथा मनु धीरे इसा के मध्य में कोई अस्नेहनीय घन्टान नहीं हुई। इसके परचात् हम दोनों बंधों के मुख्य-मुख्य घन्टानों के सम्बन्ध में पूरक लिखेंगे।

यह हम निश्चय बूके हैं कि इसा की अम्त्र के पुत्र कुठ से पुत्रवत्ता घन्टान हुई। इसा स्वयं दासन करती थी। तत्परचात् उसने अपने पुत्र पुत्रवत्ता को राग्य नहीं पर बिठाया। पुत्रवत्ता प्रथिमानी एवं मूर प्रकृति का राजा था। इसने अपने राग्य से बाहर भी हाथ पसारे थे। गन्धर्व लोक की अम्त्र उर्वरी को पकड़कर लाया था और उसको अपनी पत्नी बनाकर उसने घन्टान उत्पन्न की थी। पुत्रवत्ता वही की विविध अग्निवों को भी ले लाया था।

अग्नि का अर्थ प्राचीन वैदिक काहमय में रबी अग्नि के लिए प्रयुक्त होता है। इसलिए पुत्रवत्ता कौन-सी गन्धर्वों की अग्निवों को उठा लाया था जिसका अर्थन साक्षों बर्ष परचात् भी महर्षि व्यास करना आचरयक मानते थे विचारणीय है। ये अग्निवों अस्तस्य ही अस्तस्य रही होंगी जो मानवों के पास नहीं होंगी अथवा जिनका ज्ञान भी मानवों को नहीं होया।

पुत्रवत्ता के परचात् आयु नाम की एक घन्टान विख्यात हुई है। आयु की अ्याति कथाविन् इतनी ही थी कि उसने महर्षि को जन्म दिया था। आयु ने स्वर्मानुक्रमणी नाम की स्त्री से विवाह किया और उसके गर्भ से पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम थे महर्षि कुठसर्षा रवि मय धीरे अनेना। राग्यभार महर्षि ने लैमाना था। महर्षि का जीवन-कृतान्त हम विस्तार में आगे चलकर लिखेंगे।

महर्षि का पुत्र ययाति कुथा जिसको अस्नेहनीय माना गया है। ययाति का बच हो भावों में अट गया। एक अशुभकृत कहलाया जिसमें पीछे अन्न कर अत्यधिक महर्षिपुत्र अत्यन्त हुए एवं दूसरा बंध पुत्र ले अलाया। यह पुत्र-वत्ता था जिसमें आगे चलकर कीरव इत्यादि राजा-महाराजा हुए। पुत्रवत्ता में अन्ध अनेकी ययाती मूरधीर अश्वर्षी राजा-महाराजा हुए। दोनों बंध अतपुत्र से अन्ते हुए आगर के अंत तक अन्ते रहे। महाभारत मूत्र के कुठ ही परचात् अशुर्वरी परस्पर अश्वते-अश्वत सब विनाश को प्राप्त हुए। पुत्र का बंध भी महा-आयु अश्व में आयु-समाप्त होने का रहा था। इस पुत्र का एक बालक जो गर्भ में था अन्न अश्व। यह पीछे जाकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। राजा परीक्षित की घन्टान अमलनाम अग्निमय धारम्भ होने के समय भी विद्यमान थी। पंचाब का राजा अयपाम अश्वर्वरी ही माना जाता था। यों तो अश्वरी राग्य के समय अरतपुर तथा कुठ अग्नि अश्वरवान के राजा-महाराजा भी अशुभकृत में अश्वतेप रहे जाते थे।

यह कुल शम्बा बहुत बला । समय-समय पर इस कुल में धर्मशा-
स्त्री, बुद्धिमान बेटकों का उत्पन्न होते रहना ही कारण था ।

इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश की परम्परा भी बनी । उस वंश में भी धर्मको
यथास्वी और धर्मशास्त्री राजा-महाराजा उत्पन्न हुए । इनमें विश्वकु मन्वाता
प्रसेनजित उत्तर बनीप मगीरष रघु, बधरष एवं राम हुए ।

सूर्यवंश की परम्परा भी बनती रही । इस वंश का मुसलमानी काल
काल धर्मोपमा में राज्य बनता रहा प्रतीत होता है । यों तो धर्मको राजा-महाराजा
को राजस्वान में राज्य करते थे धर्मशास्त्री राज्यों में वे अपने को सूर्य
वंशों ही बताते हैं ।

सूर्यवंश एक अश्वमेधियों की धर्मका धारण, उपजाधार्यं पूर्ण भारतवर्ष
में विद्यमान थी । इनका धर्म धर्म हो गया है । भारत में धर्म राजा-महाराजा
समाप्त होकर प्रजातन्त्र शासन बन पड़ा है । यह सड़क कूटने वाले ईश्वर की
भाँति सबको समान रूप में बकनाशूर कर एक तरह में विद्यमान बाला विद्य हो
रहा है ।

पंचम परिच्छेद

वेद

भारतीय परम्परा है कि वेद सब सत्य विद्याओं का मूल ग्रन्थ है। पर्याप्त से ग्रन्थ सब विद्याओं इहोदिक एवं पारलौकिक को बीच रूप में रखते हैं। अतः इन ग्रन्थों के विषय में संक्षेप में लिख देना ही ठीक रहेगा।

बहु हम निश्चय बुद्धे हैं कि वेद ब्रह्मा के साथ ही बने। भारतीय परम्परा यह है कि मनुष्य में ज्ञान स्वयमेव उत्पन्न नहीं होता। ध्यात उन्नत कहे जाने वाले युग में भी यदि किसी मनुष्य को उत्पन्न होते ही पूर्ण मानव समाज से पृथक् एक दिया जाए तो वह अपने ध्यात कुछ भी नहीं सीख सकता।

विकासवादी तो ध्यात के युग की उस युग से अब ब्रह्मा की उत्पत्ति का बर्तन मिलता है बहुत उन्नत मानते हैं। मनुष्य ने उनके विचारानुसार अपनी मानवीय धर्मियों में बहुत उन्नति की है। अब इस काल में मनुष्य अपने माता-पिता धार्मिक-बन्धुओं मित्रों एवं गुरुओं से सीखे बिना पशु-का-पशु रहता है, तो ब्रह्मा के युग में यह सम्भव ही नहीं हो सकता था कि बिना कहीं से ज्ञान प्राप्त किए उस युग के लोग सीख सकें होंगे।

इसी कारण यदि हम उन प्रमाणाओं की सत्य मानें जिनसे ब्रह्मा के काल में अनेकानेक ज्ञान-विज्ञान की बातों का पता चलता है तो यह मानना पड़ेगा कि धार्मिक मनुष्य को किसी ने ज्ञान दिया होगा। चाहे तो यह मानें कि परमात्मा ने दिया था चाहे साथ में इससे इन्कार नहीं किया था सकता कि ज्ञान किसी के देने से मिला। भारतीय परम्परा यह है कि धार्मिक युग के धारम्भ में मानव-वस्त्रा के लिए वेद पुरण की विसे।

ब्रह्मा के विषय में यह कहा जाता है कि वह वेदों का ज्ञाता था। उतने वेद-ज्ञान परीक्षि इत्यादि अपने मानव पुत्रों को दिया। साथ ही धर्मधने के लिए एक विस्तृत ग्रन्थ त्रितया नाम निबन्ध सास्त्र रखा गया निश्चय।

वेद परमात्मा से ब्रह्मा को दिए। इस विषय में प्रमाण मिलने हैं। यह भी प्रमाण मिलते हैं कि इनका प्रसार धर्मि जापु धार्मिक धर्मि के

हाप हुधा—

अयं सद्गुणमा गो हृद्ये कधीना

यस्मिन्प्रोक्षितविष्वक्नेरि ॥ अथर्व ७।२२।१

अननाम एवं सर्वप्रथितमान परमात्मा बुद्धिमान विष्वक् हुण्डुव

आत्मा में प्रकाशमान होकर कवियों का-सा काव देता है ।

अथर्ववेद में यह भी लिखा है—

यस्माहृद्यो अपातकान् यजुर्वेत्साह पाप्मन् ॥

सामानि यस्य सोमाग्धर्वाङ्गिरसो जुषन् ॥

स्वर्गं सं ब्रूहि कतयाः स्विवेव सः ॥ १ ॥ ७।१२

जितसे श्रुक यजुर्वेद साम धीर अथर्ववेद अङ्गिरस हुए हैं वह

परमात्मा ही है ।

(१) जोरि सन्वाप्ति करवो वि येतिरे पुत्र एवं कार्यं विना कलकम् ।

प्रायो वाता ओपचयस्वात्पे कस्मिन् भुषन् अङ्गिरसि ॥

(२) एतद् अन्ववीरुपय च यथा वसत्य वाहे वरिष्णु की मत् ।

अथर्व २-१ १७, ११

अर्थात्—(१) तीनों देवों को वर्णन करने के लिए परमात्मा को

कल्प में रत्नकर ही कहे । जिस प्रकार कम वायु धीर धीनविद्या कुलीन में

उत्पन्न होती है वही प्रकार वेद उस परमात्मा के प्रापित हैं अर्थात् उन्हीं

उत्पन्न होते हैं ।

(२) स्त्री के समान सेवन करने योग्य वेद-वास्ती हमारे मन को रत्नकर

का ऐश्वर्य-दान करने में लगावे धीर रक्षा करे ।

अथर्व वेदशास्त्र में लिखा है—

परमात्मा ने अग्नि वायु आश्रित्य से श्रुक यजु एवं साम की

उत्पत्ति की —

यो ब्रह्मार्ण विवपाति पूर्वं यो वी वैशोरच

प्रक्षिप्तोति तस्मै । इवेतादव १।१८

जो सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा ने पैदा करता है धीर पत्तके लिए देवों

को बनाता है वह परमात्मा है ।

अग्निवापुरविम्वस्तु अयं ब्रह्म सनातनम् ॥

दुरीदु धम सिद्धयर्थं नृष्यन्तु सामनस्यतम् ॥

मनु १।२३

यस (लोक-अध्याय) की सिद्धि के लिए परमात्मा ने अग्नि वायु

आश्रित्य हाप श्रुक यजु साम सनातन वेदों का ज्ञान दिया ।

इस प्रकार पूर्ण भारतीय साहित्य में वेदों को साथ हीर सोम-कन्याएँ के लिए माना है ।

इसके साथ यह भी साम्यता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा के द्वारा ये वेद इस मूलक पर आएँ हीर अग्नि वानु सावित्य तथा अश्विण के द्वारा प्रसारित हुए ।

त्रिवेद शास्त्र

समय व्यतीत होने पर—

सौ मोहवदमापन्ना मनुजा मनुजर्जम ।

प्रतिपत्तिविमोहात्क धर्मस्तेयामनीनघत् ॥१६॥

मध्यात्मा प्रतिपत्ती च मोहवदमा मरास्तदा ।

सोमस्य बध्मापन्ना सर्वे भयतस्तम ॥१७॥

अप्राप्तस्याग्निमर्षं तु कुर्वन्तो मनुजस्तदा ।

कामो नामापरस्तत्र प्राथपद्यत वै प्रभो ॥१८॥

अयम्यायमर्षं च वाच्यावाच्य तस्यैव च ।

अस्यामर्ष्यं च राज्ञेऽहोषारोषं च नारयणम् ॥१९॥

विष्णुते नरलोके वै ब्रह्म वैव ननाथ ह ।

नाशात्क ब्रह्मलो राजन् धर्मो वाद्यनवायमत् ॥२०॥

महाभा शान्ति ३६—१६, १७, १८, १९, २०, २१

‘सब लोग मोहवद हो गए । वे अतथ्याकर्तव्य के ज्ञान से दूर हो गये तथा धर्म का लोप हो गया । अतथ्याकर्तव्य का ध्यान कृत जाने पर मनुष्य मोहवद (के अर्थात्) हो गए ।

लोक के अर्थात् होने से अथ्य दोष दोष काम एवं अहंकार उत्पन्न होने लगे ।

इससे के अयम्यायमर्ष वाच्यावाच्य अस्यामर्ष्य तथा दोष-अर्थात् वा विचार छोड़ दें ।

इस पर मनुष्य लोक में धर्म का विलोप हो जाने पर वेदों के स्वाध्याय का भी लोप हो गया । वैदिक ज्ञान के नाश होने से अज्ञानियों का बाध हो गया ।

ऐसे समय में ब्रह्मा है—

येयोर्ज्ञं ये विस्तयिष्यामिध्येतु वो भी सुर्येभः ॥२८॥
 उन (सोनों) के लिए विचार किया और विचार कर—

ततोऽप्याप्यतृज्ज्वलाणां धर्त चक्रे स्वयुष्टिचमम् ।

यद्य चर्मस्तथैवार्थः कामदर्थैवाभिर्बसिता ॥२९॥

बिक्रम इति विख्यातो पण एव स्वयम्भुवा ।

चतुर्थो भोज इत्येव पुत्रपर्यं पुत्रम्पुत्रः ॥३॥

य चा य धर्माय २९—२९ ३०

प्रपत्नी बुद्धि से एक लाख धर्माय का एक ऐसा नीति-शास्त्र रचा जिसमें धर्म धर्म और काम का विस्तारपूर्वक वर्णन है। इसको विक्रम के नाम से विख्यात किया।

बौद्धा धर्म भोज है। उसकी प्रयोजन और पुत्र इन चीजों से मिले हैं।

ब्रह्मा की का यह नीति-शास्त्र धाक प्राप्त नहीं। कदाचित् इतना बड़ा पन्थ प्लावन-वेसे प्रलय में सुरक्षित रहना सम्भव नहीं था। परन्तु परम्परा के इस पन्थ में लिखा विषय मनु को विविक्षित वा और मनु ने अपने शास्त्र (मनु स्मृति) में उसका उल्लेख भी किया व उसका संक्षेप भी दिया है।

मनु कहते हैं—

इह शास्त्रं तु कुत्वाऽग्नी मसीव स्वयमादितः ॥ मनु १ २८

इसी नीति-शास्त्र को ब्रह्मा ने रचकर भुम्हको पढ़ाया। महाभारत में भी ब्रह्मा के नीति-शास्त्र में अन्य नीति-शास्त्रों के निर्माण का उल्लेख है। यहाँ पर पढ़ाने का अभिप्राय उल्लेख प्राप्त करना समझना चाहिए।

लिखा है कि ब्रह्मा ने सबसे पहिले प्रमथान शब्द को यह नीति-शास्त्र पढ़ाया। जब फिर ने देखा कि प्रजागणों की धारु तथा धार्मिक बिक्रमों का ज्ञान हो रहा है तो उन्होंने इन ब्रह्म नीति-शास्त्र को संक्षेप कर दिया। उस इस शास्त्र का नाम ब्रमागण हो गया। पश्चिमी से इस ब्रह्म शास्त्र की इन्द्र ने पढ़ा। उस समय हमने इस ब्रह्म धर्माय थे। इन्द्र ने भी इसका संक्षेप किया और यह पांच ब्रह्म धर्मायों का एक हो गया। उस समय यह बाहुबलीक नीति शास्त्र के नाम से विख्यात हुआ।

पश्चान् मासार्थे बभूवन्ति न तारा म तथ त्रिया और इसको बार्हस्पत्य नाम से तीन ब्रह्म धर्माय का नाम दिया। इनके पश्चान् मन्त्रार्थ ने इसको और मासार्थे कर दिया तथा उसके ब्रह्म त्रया धर्माय का रहने दिया।

उस मन्त्रार्थ के पश्चान् पुत्र वान म ही के नाम से मनु तो इस ब्रह्म उपरान्त धर्माय है। पश्चान् पश्चान् मन्त्रार्थ ने मन्त्रार्थ के नाम से यह नीति

घास्य रहा। मनु ने यह तो बताया है कि यह बही है जो ब्रह्मा से उद्यने सीखा था। इसका धर्म हम यह समझते हैं कि ब्रह्मा के बनाये गीति-घास्य के अनुसार है। मनुस्मृति में १५ अध्याय यह है और श्लोक २९ के संगम्य हैं। मित्तरेह यह उससे बहुत छोटा है जो ब्रह्मा धरकर इन्द्र ब्रह्मसृति तथा धुका धार्य में सिखा था।

मनु के परचात् याज्ञवल्क्ये ऋषियों ने भी स्मृतियाँ लिखी हैं।

विज्ञानोन्मत्ति

वर्तमान युग में विज्ञान के धर्म प्रकृति के ज्ञान को कहते हैं। भारतीय घास्यों में विज्ञान के धर्म विद्येय ज्ञान हैं। भारतीय परम्परा में प्रकृति के घतिरिक्त दो धर्म्य पदार्थ भी माने गए हैं। जिनका विद्येय ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान का धर्म्य है। प्रकृति के घतिरिक्त परमात्मा और आत्मा भी हैं। इन तीनों के धर्म्यक ज्ञान का नाम विज्ञान है। इन तीनों को ब्रह्म के नाम से स्मर्य किया गया है।

मिखा है—

आत्मी इत्यजाबीशानोत्ता-

ब्रह्मा इका मोक्तुधोम्यार्थयुक्ता।

धनमत्तुआत्मा विद्वत्तुवी इकृता

धर्म्य ब्रह्मा विन्वते ब्रह्ममेतात् ॥ स्वे घ १९

धर्मात्—एक ज्ञानवान और दूसरा धर्म (ज्ञानविहीन) तथा धर्ममर्थ और धर्ममर्थ है। ये दोनों धर्म्या (धर्मादि) हैं। एक धर्म्य धर्मा (धर्म्या) धर्मादि भी है। ब्रह्म धर्म के लिए धर्म की वस्तु है। पहिवा विद्वत्तु धनमत्तुआत्मा तो धर्म्या है। अब इन तीनों को ब्रह्म मान मता है जो प्राची मानवान मानव जाता है।

धीर भी मिखा है—

एतव्ययं नित्यधेवतमर्तार्थं

मातः पर वेरित्तधर्म्यं हि किञ्चित् ।

मोक्ता धोम्बं प्रेरितार्थं च मत्वा

सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतात् ॥ स्वे ११२

धर्मात्—धर्मने प्रामा में उपरिचन ब्रह्म को जानना चाहिए। इससे

श्रेयोऽर्हं ये विस्तयिष्यामिष्यन्तु वो भी मुर्यम ॥२८॥
 उन (मोगो) के मय के लिए विचार किया और विचार कर—
 ततोऽप्यायसहस्राणां घातं ब्रह्मे स्वबुद्धिबन् ।
 यत्र धर्मस्तपश्चार्थं कामश्रीवामिवाणितः ॥२९॥
 विचर्य इति विख्यातो गण एव स्वयम्भुवा ।
 मनुर्नो भोज इत्येव पुत्रवर्धं पुत्रम्युण ॥३॥ ॥

य था० ए अध्याय ३२—२९ ३

अपनी बुद्धि से एक लाख अध्याय का एक ऐसा नीति-शास्त्र बना
 जिसमें धर्म धर्म और काम का विस्तारपूर्वक वर्णन है । इसको विचर्य के नाम
 से विख्यात किया ।

चौथा वर्ण मोक्ष है । उसके प्रयोजन और मुख्य इन तीनों से मिल है ।

ब्रह्मा की का यह नीति-शास्त्र प्राप्त नहीं । क्योंकि इसका ब्रह्मा
 पत्र प्लावन-वर्षे प्रलय में भुरक्षित रहना सम्भव नहीं था । परन्तु परम्परा से
 इस शास्त्र में लिखा विषय मनु को विहित था और मनु ने अपने शास्त्र (मनु
 स्मृति) में उसका उल्लेख भी किया व उसका संक्षेप भी दिया है ।

मनु कहे हैं—

इदं शास्त्रं तु ब्रह्माप्यती भावेन स्वममावित ॥ मनु १ ३८

इसी नीति-शास्त्र को ब्रह्मा ने रचकर मुझको पढ़ाया । महामाया में भी
 ब्रह्मा के नीति-शास्त्र से अन्य नीति-शास्त्रों के निर्माण का उल्लेख है । यहाँ पर
 पढ़ाने का अधिप्राण उनसे प्राप्त करना समझना चाहिए ।

लिखा है कि ब्रह्मा ने सबसे पहिले भयवान शकर को यह नीति-शास्त्र
 पढ़ाया । जब शिव ने देखा कि प्रजापतियों की आयु तथा धार्मिक कर्मों का
 ह्रास हो रहा है तो उन्होंने इस मूहर् नीति-शास्त्र को संक्षेप कर दिया । तब इस
 शास्त्र का नाम वैशालाज हो गया । पंकरवी से इस संक्षिप्त शास्त्र को इन्द्र ने
 पढ़ा । उस समय इसमें बस हजार अध्याय थे । इन्द्र ने भी इसका संक्षेप किया
 और यह पाँच हजार अध्यायों का ग्रंथ हो गया । उस समय यह बाहुबलक
 नीति-शास्त्र के नाम से विख्यात हुआ ।

परन्तु रामर्ष्य बृहस्पति ने इसका संक्षेप किया और इसको बाईसवा
 नाम से तीन हजार अध्याय का बना दिया । इसके पश्चात् मुक्ताधर्म ने इसको
 और भी संक्षेप कर दिया तथा इसको केवल एक हजार अध्याय का रचने दिया ।
 इसका संक्षिप्त ही प्लावन पूर्व काल में ही हो गया था । मनु तो इस
 उसके उपरान्त आया है । प्लावन पश्चात् मनु ने अपनी स्मृति से यह नीति-

शास्त्र रचा। मनु ने यह तो बताया है कि यह वही है जो ब्रह्मा से उसने सीखा था। इसका अर्थ हम यह समझते हैं कि ब्रह्मा के बनाये नीति-शास्त्र के अनुसार है। मनुस्मृति में १२ अध्याय रह गए हैं और श्लोक २६ के अन्त में है। निम्नलिखित यह सबसे बड़ा छोटा है जो ब्रह्मा संकर इन्द्र बृहस्पति तथा कुशाचार्य ने लिखा था।

मनु के परचात् वाजसनेयिकि ऋषियो मे भी स्मृतिर्या लिखी है।

विज्ञानोद्गमति

वर्तमान युग में विज्ञान के अर्थ प्रकृति के ज्ञान को कहते हैं। भारतीय शास्त्रों में विज्ञान के अर्थ विशेष-ज्ञान से हैं। भारतीय परम्परा में प्रकृति के अतिरिक्त दो अन्य अर्थ भी माने गए हैं। जिनका विशेष ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान का कार्य है। प्रकृति के अतिरिक्त परमात्मा और आत्मा भी हैं। इन तीनों के सम्यक् ज्ञान का नाम विज्ञान है। इन तीनों को ब्रह्म के नाम से स्मरण किया गया है।

लिखा है—

आत्मी हावजायोऽमीमा-

ब्रह्मा इह का भोक्तृभोष्यार्थमुक्ता।

अनन्तात्मा विद्वत्स्यो ह्यकर्ता

अथ ब्रह्म विन्दते ब्रह्मेतत् ॥ १-२

अर्थात्—एक ज्ञानवान और दूसरा अज्ञ (ज्ञानरिहीन) तथा स्वतन्त्र और असतन्त्र है। ये दोनों अज्ञान (अज्ञान) हैं। एक अज्ञ अज्ञ (अज्ञान) अज्ञान भी है। वह अज्ञ के लिए भोग की वस्तु है। पहिला विद्वत्स्य अज्ञानात्मा ही अकर्ता है। अब इन तीनों को ब्रह्म मान लेता है जो भारतीय ज्ञानवान माना जाता है।

और भी लिखा है—

एतन्मयं निरयमेवात्मसंस्थं

नास्त पर भेदितव्यं हि किञ्चित् ।

जीवता वोर्म्यं प्रेरितारं च मत्वा

सर्वं प्रोक्तं विद्विचं ब्रह्मेतत् ॥ १-२

अर्थात्—अपने आत्मा में उपस्थित ब्रह्म को जानना चाहिए। इससे

बढ़कर और कोई साधक्य परार्थ नहीं। योग्यता (बीज) योग्य (बन्तु) और प्ररफ (ईस्वर) यह तीन प्रकार का ब्रह्म है ऐसा सब कहते हैं।

इसका अर्थ यह है कि भारतीय परम्परा में विज्ञान का अर्थ वर्तमान विज्ञान के अर्थ में विज्ञान है। देखने की बात यह है कि प्रकृति के मात्र में ही क्या वर्तमान विज्ञान में भारतीय विज्ञान से अधिक उन्नति की है? वहाँ तक आरामा एवं परमारामा का सम्बन्ध है धाम का विज्ञान शून्य के समान है।

प्रकृति के विषय में विज्ञान के दो अर्थ हैं। एक है प्रकृति की वास्तविकता को जानना। दूसरा अर्थ है उस वास्तविकता को जानकर प्रकृति का प्रयोग करना। एक को Pure Science कहते हैं और दूसरे को Technology अथवा Applied Science कहते हैं। विज्ञान के प्रयोग को देखकर धाम के पक्षे विवेक कहते हैं कि वर्तमान युग में प्राचीन भारत से विज्ञान में अधिक उन्नति हुई है।

वास्तविकता इसके विपरीत है। जो विज्ञान को जानते हैं उनको पटित है कि विज्ञान से ही वर्तमान में विज्ञान की उन्नति किस स्थान से बनकर नहीं तक पहुँची है।

वास्तव से पहले प्रकृति पाँच तत्वों की बनी मानी जाती थी। जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। स्मरण रखें कि ये पाँच महाभूत नहीं थे। प्रस्तुत में स्तुत बनादि से और इनको तत्व माना जाता था।

वास्तव से अपनी 'अतीतिक प्यारी' विचार की। उसमें उलने बताया कि ये पाँच वस्तु जल, पृथ्वी इत्यादि तत्व नहीं हैं। तत्व तो और अधिक हैं। उस समय आसीस-अथास के लक्षण प्राप्त थे।

वास्तव का विचार था कि मोहा सोना चाँदी रतिया सीसा इत्यादि और अनेकीमम हाईड्रोजन नाईट्रोजन इत्यादि तत्व हैं। इनके बहुत छोटे-छोटे कण होते हैं जो अपने तत्व के गुण रखते हैं और साथे इनको तोड़कर उनके टुकड़े नहीं किये जा सकते। इन टुकड़ों का नाम उसने एटम रखा। इस प्रकार इस विज्ञान के मत से आसीस तत्वों से पृथ्वी पर के सब परार्थ बने हैं और संसार में इतने ही प्रकार के एटम हैं। एटम जो-बी तीन-तीन मिलकर अयोग्य बनाते हैं और धिल-धिल संयोगों से धिल-धिल परार्थ बनते हैं। यह ही Dalton's Atomic Theory

वास्तविक वैज्ञानिकों ने नये-नये तत्वों का आविष्कार करके आराम किना और ने कुछ ही वर्षों में तत्वों की संख्या ८ तक ले गये।

इस उदात्ती के आरम्भ में यह पता चला कि कुछ तत्वों के एटम

स्वयमेव टूटते रहते हैं और जगमें से उनसे भी बारीक कण निकलते हैं। इस भाविष्कार ने डाब्लिन के विचार को यथत सिद्ध कर दिया। तत्पश्चात् कई भ्रम्य तत्व पता किये गए, जिनके एटम स्वयमेव टूटते रहते हैं। यह भी पता चला कि सब के टूटने से जो कण निकलते हैं वे एक ही प्रकार के होते हैं। इन कणों का नाम Electron रखा गया और अधिक प्रयत्न से दो भ्रम्य प्रकार के कण देखे गये। ये थे Proton और Neutron। सब टूटने वाले एटमों में तीन प्रकार के कण निकलते हैं और ये सब एक समान एक ही जल एक एक ही प्रकार के होते हैं। सब Electron परस्पर समान होते हैं। सब Proton तथा सब Neutron आपस में समान होते हैं।

अब यह निश्चित बात है कि सब-के-सब ९२ प्रकार के परमाणुओं (एटमों) में से तीन प्रकार के कण होते हैं। अतः संसार में केवल तीन तत्व ही रह गये हैं। इसके साथ यह भी सिद्ध हो चुका है कि कमी-कमी एक एटम टूटता है तो उससे दो छोटे-छोटे एटम बन जाते हैं। ऐसे घबघराएँ पर प्रायः दो बनने वाले एटमों का संयुक्त भार मूल एटम के भार से कम होता है, घेप भार प्रकाश एवं ताप में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में जब यूरेनियम वा परमाणु टोड़ा जाता है तो दो परमाणु बनते हैं। दोनों का भार यूरेनियम से कुछ कम होता है। यह कमी दक्षिण में बरस जाती है। यह कमी इस कारण होती है कि एक Proton पुनः हो जाता है। इसी प्रकार जब यह पता चला गया है कि हाईड्रोजन जिसके atoms सबसे हलके हैं संयुक्त होकर हीलियम का एक परमाणु बनाता है। जब हाईड्रोजन के चार एटम संयुक्त होते हैं तो एक हीलियम का एटम बनता है। परन्तु चार हाईड्रोजन एटमों का भार एक हीलियम के एटम के भार से कुछ अधिक होता है। अतः हाईड्रोजन में परमाणु जब संयुक्त होते हैं तो हाईड्रोजन का कुछ घब गल्ट हो जाता है और यह दक्षिण के रूप में प्रकट होता है।

यही सूर्य में हो रहा है। वहाँ जब एक पीढ़ हाईड्रोजन के एटम संयुक्त होकर हीलियम में एटम बनने लगे तो हीलियम बनती है ९९२२ पीढ़। प्रति पीढ़ हाईड्रोजन के हीलियम में परिवर्तन से ७२ पीढ़ हाईड्रोजन दक्षिण में बदल जाती है। यही दक्षिण है जो सूर्य में प्रकाश और ताप उत्पन्न कर रही है।

यही हाईड्रोजन बम का रहस्य है।

अर्थात् पिछले दो दो वर्षों के अनवरत प्रयत्नों से और योहन तथा अमेरिका के राज्यों के पण्डितों का पार्श्व करके वे डाब्लिन से बमकर इतत धरम्या तक पहुँचे हैं और यह रहस्य प्राण्य कर गये हैं कि पृथ्वी पर के

उन पराबं चीन प्रकार के कणों (Particles) से बने हैं। ये कण हैं Electron, Proton एवं Neutron। ये जब मिश्रण की प्राप्ति होते हैं तो क्षति में परिणत हो जाते हैं।

हमारा यह मत है कि वर्तमान Pure Science (शुद्ध विज्ञान) भारतीय विज्ञान से अभी भी पीछे है।

हम यह बताना कर आये हैं कि आदि प्रकृति से महत् बनता है और मनुष्य से चीन घटकार—छात्रिक लेखक एवं भूतारि। लेखक और भूतारि घटकार के समीप से पंच महाभूत बनते हैं। हमने यह भी बताया है कि इस संयोग में बड़ा अणु छात्रिक घटकार भी रहता है। हमने यह भी बताया है कि हिरण्यगर्भ से तो महत् से ३ घटकार बनते हैं और सूर्य की चक्राकार पत्रि से घटकार पृथक-पृथक होत है। जिनसे अणु टाप और प्रकाश उत्पन्न होता है। हमारा यह बचन सांख्यदर्शन के आधार पर है।

इसकी तुलना यदि हम वर्तमान विज्ञान की उन्नति के साथ करें तो पता चलेगा कि छात्रिक घटकार = Neutron लेखक घटकार = Electron और भूतारि घटकार = Proton। ये परस्पर मिलकर विभिन्न-विभिन्न प्रकार के एटम बनते हैं। इन सब में कुछ अणु छात्रिक घटकार (Neutron) का भी रहता है।

वहाँ एक तकनीकी अर्थात् Technology का उन्मूलन है। पात्र के वैज्ञानिकों ने बहुत उन्नति की प्रतीत होती है। इस विषय में यह निश्चय ही मिलता है कि प्राचीन काल के लोगों के पास विज्ञान के एवं विष्णु-वत्स के और के बड़े-बड़े अनेक मुद्दनों और नगरों में रहते थे। उन नगरों की अस्मिता एवं स्वच्छता का भी निश्चय मिलता है।

इस विषय में हम यदि अयोध्या का विवरण दें तो उस समय की उन्नति का मास होगा।

अयोध्या की राज राज की राजधानी थी। वहाँ इन्द्राकु-बंध का उन्मूलन था। यह नगरी—

आयता बस च डे च योचनानि महापुरी।

भीमती भीमि विस्तीर्णा बुधिनचन महत्परा ॥ वा १० बाल २-३
यह योधाच्छानिनी महापुरी बारह योजन लम्बी और तीन योजन चौड़ी थी। एक योजन साढ़े चार मील का होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भीमती मील लम्बी एक साढ़े तेरह मील चौड़ी थी। (इसकी तुलना करिये वर्तमान दुब के किसी नगर के साथ) नगर के मध्य में एक बड़ा मान बना हुआ था जो दूसरे गाँवों से अटा हुआ था।

उस मार्ग पर—

मुक्तपुष्पत्वधीर्जन जलसिक्तैः नित्यतः ॥८॥

बोनों धोर खिसे हुए फल बिखरे रहते थे धीर उनको नित्य कम से

धींचा जाया था—

क्याट तोरखवतीं मुभिभक्ताम्तरापणाम्

सर्वेष्वापुषवतीमुपितां सर्वसिन्धुभिः ॥१०॥

बहु पुरी बड़े-बड़े फ़ाटको एवं द्वारों से सुशोभित थी। पृथक्-पृथक्

ब्यवसायों के बाजार थे। उनमें सब प्रकार के यन्त्र तथा अस्त्र-द्वस्त्र संघित थे।

वहाँ सभी कलाओं के शिक्षा निवास करते थे।

उज्ज्वलासम्भवतीं सप्तमीसप्तसंक्रामाम् ॥११॥

जसमें ढँकी-ढँकी सट्टाविकाएँ थी। उन पर अन्न पड़ता था।

सैकड़ों सतरिखों से बहु पुरी सुरक्षित थी।

सतप्ति उस अस्त्र को कहते हैं जो एक ही बार में सैकड़ों को बेट कर

दे। प्रायः नम की टोप की तुलना उससे हो सकती है।

बभ्रुनाटकसघैश्च संपुक्ता सर्वतः पुरीम् ॥१२॥

नगरी में खाल-स्नान पर नाटक मंडलियाँ थीं। जिनमें शिक्षा भी

नाटक करती थी।

नगरी में सामन्त कर देने के लिए घाते रहते थे। नागा देशों के व्यापारी

व्यापार करने को भी घाते थे।

प्रासादं रत्नविहारीं चबंतैरिच शोभिताम् ।

कूटाभारैश्च तन्पुलाभिन्निस्वेवामरावतीम् ॥१३॥

वहाँ के प्रासादों में रत्न बड़े रहते थे धीर थे पर्वतों के समान विद्यालय

धीर ढँके थे।

सर्वरत्नासमाकीर्णां विमानमूहमोभिताम् ॥१४॥

नगरी सब प्रकार के रत्नों से भरी-पुरी तथा घातमहले प्रासादों से

सुशोभित थी। इत्यादि।

प्रागे कमकर लिखा है—

तस्मिन् पुरवरे ह्यथा वर्मात्मानो बहुभयतः ।

नरास्तुष्टाजने श्वे-श्वैरनुष्वा सत्यवाचिनः ॥१५॥

उस अठ पुरी में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न चर्मावस्था बहु-

पुष्ट निर्लोभी सत्यवादी तथा अपने-अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे।

मात्परसंनिवय- कश्चिद्वासीत् तस्मिन् पुरोत्तमे ।
 कद्रुम्बी यो ह्यसिद्धार्थोऽप्यवाप्तमप्यात्मवान् ॥१०॥
 अयो वा न कर्मणो वा नृशसः पुरुषः क्वचित् ।
 इयं सत्यमयोध्यायां नासिद्धान् न च नास्तिकः ॥११॥
 नानुष्ठानी नानुष्ठुडी नाकम्बी नात्प्रभोगवान् ।
 नानुष्ठोन नसिप्ताङ्गो नानुष्ठान्धश्च विद्यते ॥१२॥
 नानुष्ठभीषी नावस्ता नाप्यनङ्गवन्तिकपुक ।
 नानुष्ठामरखो चापि ह्यप्येत् नाप्यमात्मवान् ॥१३॥

उस नगरी में कोई भी ऐसा कुटुम्बी नहीं था जिसके पास ब्रह्म-
 वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में न हो। जिसके धर्म धर्म धीर काम्य
 पुरस्कार सिद्ध न हो गये हों तथा जिसके पास पाप बंध बोजे बन-बान्ध प्रादि
 का घमास हो।

यहाँ कोई भी वामी इपण कूर, मुर्छ धीर नास्तिक देखने को नहीं
 मिलता था।

यहाँ कोई भी कुम्बस मुकट पुण्याहार से सूम्ब न था। किसी के पास
 भोग सामग्री की कमी नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था जो महा शोक राग-मुषण
 न हो जिसके संगों में जन्म का भेष हुआ न हो तथा जो सुख से वंचित हो।

अपवित्र अन्न का भोजन करना वासा वास न देने वाला तथा मन को
 बध में न रखने वाला मनुष्य यहाँ दिखाई नहीं देता था। कोई भी मनुष्य ऐसा
 नहीं दिखाई देता था जो बानुधम्ब मिष्क (स्वर्ण परक) तथा हाथ के धानुपल
 चारण न किये हो। इत्यादि।

हमारा यह कथन है कि यदि यह विश्व वास्तविक नहीं तो तकनीकी
 उन्नति धरतय उच्च स्तर की होगी। भले ही बड़े-बड़े चारवाने न हों परन्तु
 सबकी मुग-मुविषा की सामग्री उपलब्ध थी।

इनक नाच लडा में पुणक-विमान धीर देवताओं के पास प्राति-प्राति
 के विमान होने का भी उल्लेख है।

यह कहा जा सकता है कि ये सब कल्पना मात्र हैं। हमारा यह कथन
 है कि कल्पना भी तो उस चरनु की ही थी जो सचती है जिसने वर्तन हुए हों।
 ताब ही यदि कल्पना भी जा सकती है तो निर्माण भी हो सकता है।

हमारा मन है कि विध्याम्बा का धर्म एतम कम इत्यादि के गमान धर्मों
 से है। धार के तब से यह विमान भी कि धार विद्वान् धीर बलाचार देवत
 धन के साथ से धानी योग्यता सच है। नच यह या कि विमान धीर धारान

धर्मियों के पास नहीं होने से प्रत्युत बुरा-भयपग्न व्यक्ति ही उनके प्राप्त कर सकते थे। उनके निर्माण का उत्सव भी योग्य अधिकारियों को ही दिया जाता था।

इस पर प्रश्न यह उचित होगा है कि यदि यह सब-कुछ था तो यह सोच क्यों हो गया ? इसका उत्तर इतिहास में ही मिलता है।

जब-जब घोर जहाँ-जहाँ क्षत्रियों ने ब्राह्मणों पर प्रमुख स्थापित किया है ज्ञान-विज्ञान का लोप हुआ है। महाभारत में ऐसे काम का उल्लेख मिलता है जब क्षत्रिय निर्दोष हो गये तब तब मन्त्र कष्ट हो गया।

ऐसा एक तो कौरव-पाण्डव युद्ध का काम था। महाभारत युद्ध के पूर्व कितने लोग दुर्योधन को समझाने चाहे थे। महर्षि विद्वान् ब्राह्मण मुनि धीर शक्ति भी चाहे। सब समझाने रहे कि युधिष्ठिर आदि को राज्य न देने में कोई कारण नहीं। इस पर भी दुर्योधन अपने हृत् पर डटा रहा कि वह सुई की शीक के बराबर भूमि भी युद्ध के बिना पाण्डवों को नहीं देगा।

दुर्योधन की वृद्ध मन भीष्म द्रोणाचार्य कृतराष्ट्र धीर पञ्चारि ने भी समझाया था। वह नहीं माना। परिणामस्वरूप युद्ध हुआ तथा वेद धीर राष्ट्र का धीर पतन हुआ।

यदि यह मान लिया जाये कि धार्मिक उन्नति बहुत कम थी तब भी एक बात तो निश्चय है कि (Pure Science) विज्ञान में भारतीयों ने बहुत उन्नति की हुई थी। ज्योतिष (Astronomy) भौतिकी (Physics) रसायन (Chemistry) स्मारक कला (Archeology) चिकित्सा (Medical Science) इत्यादि घनेको विद्याओं में बहुत उन्नति हुई थी।

भारतीय ज्ञान-विज्ञान की उन्नति का एक धीर प्रमाण है। भारत के अपने जनों का राज्य (चक्रवर्ती राज्य) तिब्बत चीन म्यादि देशों में (उत्तर में समुद्र तट तक) पश्चिम में मकार ईरान बाखिया तथा अरब तक धीर कदाचिन् हमने भी दूर तक रहा है। महाभारत काम तक घनेको बार चक्रवर्ती राज्य भारत के मद्राटों का हुआ। यह तब तक सम्भव नहीं हो सकता था जब तक भारत वास्तव में विदेशों के अधिष्ठ उन्नत न रहा हो। वास्तव में उन्नति के लिए पड़ोसियों के भौतिक विद्या में अधिष्ठ उन्नत होना आवश्यक था। भारत निरक्षर वर्ग पुत्र विज्ञान (Pure Sciences) में उन्नत था वहीं प्रायोगिक विज्ञान (Applied Sciences) में भी उन्नत रहा होगा। अन्यथा वे चक्रवर्ती राज्य स्थापित न हो सकते।

वेदों में इतिहास

वेदों के विषय में कुछ धार्मिक विद्वानों का मत है कि इनमें इतिहास एवं भारत के मरी नामों का बलन मिलता है। इन धार्मिकों में सायन और महीशर तो भारतीय ही हैं। कई एक योद्धियन धार्मिकों ने भी यह बात लिखी है। इन्होंने वेदों में इन्द्र बरुणादिक नाम पढ़कर इनमें इन्द्रादिक का इतिहास निकालने का यत्न किया है। मरी नामों के नाम से तो वेदों में ब्रह्मोत्पत्ति होने की बात भी निकलती है। इन सब से वेदों का सृष्टि के उत्पन्न होने से बहुत पीछे के लिखे होने में प्रमाण मिलता है।

यह भारतीय धर्मग्रन्थ के विपरीत है। ब्राह्मण ग्रन्थ जो वेदों की व्याख्या और समीक्षा में लिखे गए हैं बर्धन-शास्त्र तथा उपनिषद् ऐसा नहीं मानते। यद्यपि पुराणिक ग्रन्थों में वेदों में कथार्य लिखी जाते हैं परन्तु पुण्ड-स्वयं उन कथार्यों को धर्मकार के रूप में ही बर्णन करते हैं।

इस विषय में महर्षि स्यामी ध्यानार्थ का मत है कि वेदों में ऐतिहासिक कथार्य नहीं। उनमें सृष्टि तथा ब्रह्मवादि की उत्पत्ति का बलन है और उसे अपना धर्मकार धर्म का रूपकों में बर्णन किया है।

इस विषय में एक-दो उदाहरण दे दें तो यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

महीशर ने निम्न मन्त्र का धर्म एक विशिष्ट ढंग से किया है। वह मनु ऋषि के २३ वें अध्याय का १६ वाँ मन्त्र है।

गणतां त्वा गणपति ५७ हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ५७ हवामहे
निशीतां त्वा निशपति ५७ हवामहे बभौ मम। आहमन्नाभि पर्यवना त्वमन्नाभि
मर्मन्मम्।

महीशर का धर्म है—सब आत्मियों के सम्मुख प्रबलता की स्त्री बोटों के पास छोड़ने और छोटी हुई बोटों से कहे कि हे प्रबल। वह जिससे मर्म भारत होता है ऐसा जो तुम्हारा भीर्य है उसको मैं भीषकर अपनी योगिनी से से बूँ। तुम्हारे भीर्य को मुझ में स्थापना करनेवाला हो।

महीशर की मूर्त का कारण गणपति शब्द का धर्म थोड़ा करने है। इसका है। वास्तव में गणपति का धर्म प्रजापति धर्मत् परमात्मा है।

इस मन्त्र के उत्पत्ति को प्रकार से हो सकते हैं। एक तो परमात्मा को सम्बोधन करके। वे इस प्रकार होने हैं। हे प्रजापति! तुम समस्त प्रजा को बरुने वाले हो तुम गणपति हो बल-नायक हो। हम तुमको अपनी प्रिय करने वाला स्वामी स्वीकार करते हैं। हम तुमको निशपति स्वीकार करते हैं। तुम हमारे

भी स्वामी हो धर्मान् हमारा भी प्रिय करो ।

तू प्रकृति में गम (हिरण्य-गर्म) निर्माण करता है और उससे सृष्टि उत्पन्न करता है । मैं भी उसी पृथ्वी का अणु हूँ । तू मुझको धारण कर ।

इसी मंत्र के पठि पत्नी के विवाह के समय बचन के रूप में प्रार्थना करते हैं । उस अवस्था में पत्नी पति से कहती है कि हे पति ! मैं तुमको गुणों में गणपति प्रियजनों में प्रिय पति और ऐश्वर्यवानों में निधिपति मानती हूँ । मैं गर्म धारण करने में समर्थ हूँ । तू मुझको प्राप्त हो ।

वेदों के उपाख्यान का ज्ञान न होने से धारण करने में प्रार्थना का अर्थ हो जाता है । यही बात वेदों में इतिहास के सम्बन्ध में है ।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि धारि सृष्टि में तो विवाह होते ही नहीं थे फिर वेदों में विवाह और गर्भावस्था इत्यादि का मंत्र व्यवस्था बहुत काल पीछे लिखे गये होये ।

ऐसा नहीं है । वेद में सब प्रकार का ज्ञान मूल रूप में उपस्थित होने से धारि सृष्टि न हो इनको भिन्ना गया था । जिससे जो बीजा करना चाहे उसको उस कार्य में पथ प्रदर्शन मिले । ज्ञान की पुस्तक एक सर्वज्ञ (परमात्मा) के द्वारा मिलने से व्यवहार के पहिले ही बता देने वाली हो स्वामादिक ही है । जो सोच यह मानते हैं कि मनुष्य धारण में अज्ञानी था एक वह पशु तुम्हें या वे ही यह समझ सकते हैं कि धारण में मनुष्य भी पशुओं की भाँति बच-तब समाप्त करता होगा और पीछे उसको विवाह-व्ययन की आवश्यकता उत्पन्न हुई होगी । ऐसा मानने वालों के लिये तो वेद सृष्टि धारण में बहुत पीछे बने होये । भारतीय परम्परा तो हमने पहिले ही बता दी है । उसमें सुचित एवं प्रमाण भी मिले हैं । सब वेदार्थ के समय भी इस बात का ध्यान रखा ही होगा ।

सृष्टि बनने से पूर्व ही परमात्मा को यह ज्ञान होगा कि मानव को जीवन बनाने में क्या-क्या व्यवहार करना होगा । इससे निम्न दिया गया । ब्रह्मा ने उनका उपदेश दिया ।

उनके मनवाकिक मुनियों के विषय में लिखा मिलता है कि ब्रह्मा ने उनको सृष्टि-उत्पत्ति के लिये ब्रह्मा परमपुरुषोंमें सम्प्रीकार कर दिया । अतः ब्रह्मा को यह आदेश वेद ज्ञान में ही हुआ होगा ।

इससे यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता के बनाने की आवश्यकता नहीं थी । बह तो पशुओं में बिना कर पड़े ही जान लिया है । परमपुरुष विवाह धर्मान् यह नागरिक ज्ञान जिससे स्त्री-पुरुष परस्पर सहस्य प्राप्त करते हैं

बेद में बताया थाकस्यक वा ।

इसी प्रकार बेदों में कुछ ऐसे शब्द था जाने थे इतिहास का भ्रम हुआ है जो सांसारिक वस्तुओं अथवा प्राणियों के नाम हैं । इन नामों से पदार्थों की कल्पना कर ली गई है । भूल का आरम्भ उन शब्दों के मिथ्या अर्थ करने से होता है ।

वास्तव में सांसारिक पदार्थों के नाम वैदिक शब्दों से लेकर रहे गये हैं । उदाहरण के रूप में इन्द्र वरुण इत्यादि परमात्मा के विशेष गुणों के कारण नाम हैं और बेदों में इन्हीं शब्दों में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है । इन शब्दों को पहचान करि कोई अपने पुत्र का नाम इन्द्र अथवा वरुण रख ले तो न तो उसका पुत्र परमात्मा हो जाता है न ही बेदों में उसके पुत्रों का उल्लेख माना जाना चाहिए ।

हम बता चुके हैं कि इन्द्र वरुण बृहस्पति पृथिवी इत्यादि शब्द वेद-शास्त्र में यत्र तत्र आये हैं । उन शब्दों से परमात्मा के गुणों का स्मरण किया गया है । वेदशास्त्रों ऋषियों अथवा मनुष्यों के नाम तो पीछे इन वैदिक शब्दों से रख लिये गए हैं ।

उदाहरण के रूप में—

अथर्व वेद २ ।१७।४ में इन्द्र शब्द आया है वहाँ वाक्य है इन्द्र मन्दि-
नरथभूपद । अर्थ है परमात्मा में निरत और आनन्द रख में वृत्त ।

इसी प्रकार अथर्व वेद २ ।१९।१ में बृहस्पति का शब्द आया है वह है 'बृहस्पतिरनुमृष्या वसत्याभ्रमिष । (बृहस्पति) वेद-ज्ञान का प्राप्तक परमेश्वर (अनुमृष्या) अपने ज्ञान-शक्त से (वसत्याभ्रमिष) तामस वाद्यों की नीति छिन-भिन्न करे ।

इन शब्दों में कोई देवराज इन्द्र के अथवा आचार्य बृहस्पति के अर्थ निकाले तो अनुचितसयत होगा ।

शाङ्गणो के काल में भी इन वेद मन्त्रों में इतिहास की जर्नी जती की परन्तु शाङ्गण प्रवक्तारों ने इस बात का अन्वय किया है ।

वेद प्रकट हुए वैदिकत मनु के आरम्भ में और शाङ्गण जन्म सिद्धे गये वे वर्तमान चतुर्द्वी में । सम्भवतया वेदा युग के अन्त में अथवा शापर के आरम्भ में । इतने लम्बे काल में कुछ लोग ऐसे उत्पन्न हो गये होने जो वेदों में ऐसे शब्दों को देखकर बीसा वेदशास्त्रों अथवा मनुष्यों के नाम रखे जा रहे वे यह अनुमान लगाने लगे होये कि उनमें उन वेदशास्त्रों अथवा ऋषियों की आचार्य सिद्धी हैं ।

एक उदाहरण ही बात स्पष्ट हो जायगी। अथर्ववेद २।१२७७ का

मन्त्र है—

रात्रौ निदधन्नीमस्य यो देवोऽमर्त्या इति

वैश्वानरस्य सुधृतिमा सुभोता परिहितः ॥

इस मन्त्र में परीक्षित श्रीर निदधन्नीमस्य शब्द के घामि से कुछ लोगों

ने इनको कौरव परीक्षित की गाथा मानते हैं।

अथर्ववेद का बाह्यण शोषण है। उसमें इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार

मिली है—

संवत्सरो वै परिहितः संवत्सरो हीर्बं सध परिहितयतीति । अथो अन्वाहुः

अग्निर्बं परिहितः अग्निर्हीर्बं सर्वं परिहितयतीति । अथो अन्वाहुः घामा एवैतत्

कास्या राज्ञः परिहितः इति । संवत्सराया कुर्यात् यथा कुर्यात् घामा एवैतत्स्य

शस्ता भवन्ति । यथा वै गाथा अग्नेरेव गाथाः संवत्सरस्य वेति प्रुयात् यत् वै

अग्नेरेव मन्त्रः संवत्सरस्य वेति जघात् ता प्रमाहमित्येव ॥ शोषण २।६।१२

प्रवाद्—इस श्रुचाओं के विषय में कोई कहते हैं कि संवत्सर ही

परीक्षित है क्योंकि संवत्सर ही इस सब में सब धोर से बाध करता है। फिर

कोई कहते हैं कि यह काक सम्भावनी श्रावण मनुष्य की गाथा है। परन्तु ऐसा

नहीं है। यह मनुष्य की गाथा नहीं है। यदि ये केवल गाथा हैं तो अग्नि व संव

त्सर की ही गाथाएँ हैं और जो मन्त्र भी हैं तो भी अग्नि अथवा संवत्सर के ही हैं।

शोषण बाह्यण में यह कण्डन इस कारण किया गया था कि उस समय

की कौत्स इत्यादि टीकाकारों ने टीकाएँ करते हुए वेदों को न केवल पाषाणों से

बर्छन किया था अथवा श्रावणों को अथवा गूढ़ और एक-दूसरे के प्रतिच्छेद

मिखा था।

यास्त्राचार्य ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया है कि यदि कोई मन्त्रा

सूर्य को न देख सके तो मूढन मास्कर का कोई शोष नहीं।

बाह्यण काल तथा निवृत्त काल में भी वेदों के ज्ञाता कम हो रहे प्रतीत

होते थे। इस कारण निवृत्त मन्त्र तथा बाह्यण मन्त्र मिचने की आवश्यकता

पड़ी थी। इस काल में वेदों को प्रकट हुए बहुत काल व्यतीत हो चुका है।

वेदों में मानव पाषाणों नहीं हैं।

महीन पुराण लेखकों ने जो धीरे भी अधिक धमक किया है। प्रहृ-

वैर्ण पुराण में एक कथा मिली है कि प्रजापति ने अपनी नन्या में वीर्य स्थापन

किया तथा पुन-उत्पत्ति की। इस कथा का मूल भी वेद में बताया है।

यह वेद मन्त्र इस प्रकार है—

द्यौर्मै पिता जामिता नभिरम बन्धुर्मै माता पृथिवी नक्षीमन् ।

उत्तानयोऽथन्धोयोर्भिरन्तरजा पिता बुधितुर्गर्ममाणात् ॥

श्रु० १।१६।३३

द्यौं लोक में पृथ्वी पर जनस्पतियों को उत्पन्न करने वाला पिता सूर्य है। बन्धु के समान हित करने वाली पृथ्वी माता है। उर्ध्व रीति से योग्य भोजनपूर्वक समान सूर्य पृथ्वी में बीज बिखार कर पुत्र (जनस्पतियों) को उत्पन्न करता है। पृथ्वी सूर्य की बड़की है। इस प्रकार पिता बड़की में गर्भ स्थापित करता है।

इस प्रकार के स्पष्ट धर्मकारों को मानव-सृष्टि की बाबाएँ वर्तुन किया गया है। इनको लेकर भाष्यशास्त्रियों में अनेकों कबाएँ लिखी गई हैं। कबाएँ भी यदि धर्मकार मान उनके वास्तविक धर्म बताये जा सकते तब तो ठीक ही पण्डु भूज धर्म से सम्बन्ध-बिच्छेद हो जाने से कबाकार धर्मकार का धर्म न समझ सके न बता ही सके।

इसी प्रकार इन्द्र एवं बृहस्पति के बुद्ध का वर्तुन है। बृज भारत का नाम है। इन्द्र सूर्य है। इन्द्र-योपियों का वर्तुन भी वेदों में से निकाला गया है। यहाँ योपियों का धर्म सूर्य की किरणों से है। जो जन-सपत्नों में नृत्य करती रहती है।

अतः यह स्पष्ट मत है कि वेदों में बाबाएँ नहीं हैं। यहाँ यह समझने की आवश्यकता है यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि पुराणादि इन्द्र की साहित्यिक धर्म हैं। यहाँ की बाबाएँ भी स्पष्ट धर्मकार ही हैं। प्रायः धर्मकारिक धारणा इतना गहरा हो गया है कि तथ्य की बात स्पष्ट ही नहीं होती। अतः पुराणादिक धारणों का वर्तुन करते हुए कबाकारों का कर्तव्य हो जाता है कि वे तथ्य को उसका साहित्यिक धारणा प्रक-प्रक कर वर्तुन करें।

पुराणादि धर्मों में इतिहास

मूलतः पुराण का धर्म ही इतिहास है। भारतीय परम्परा के अनुसार इतिहास का धारणा सृष्टि के धारिकाल में हुआ है। सृष्टि का धारिक इन्द्र धर्म से सम्बन्ध बाठा है जब से धारिक प्रकृति में जनस की रचना हुई। अतः अत्यन्त पुराण में सृष्टि की रचना का वर्तुन किसी-न-किसी धर्म से बाठा है। उसके धार ही पुराणों में धारणों के नाम तथा बंधाधर्मों भी धारों हैं। इस पर भी पुराणों में इतिहास इस धर्म से नहीं निकाला गया कि धर्म धर्म से वर्त

मान युग के ऐतिहासिक घटनों में लिखा जाता है।

शाक्यन इतिहास का अर्थ है बंधावधी के प्रत्येक बटक का जन्म-दिवस स्वान तथा बसकी स्त्री का नाम और उसके राज्य की सम्भार्य शीर्षार्थ और उसके राज्य में प्रजा के मुख्य-मुख्य आचार-विचार आदि बातें लिखी जायें।

पुराणों में लिखे इतिहास का अंग बूझता है। वहाँ एक कास में मुख्य-मुख्य व्यक्तियों का वृत्तान्त लिखा जाता है। उसमें उनकी जन्म-तिथि जन्म-स्वान सम्बन्धियों का नाम तथा उनके गौरव-बादर, पान लिमाने वाले अथवा हुस्का मरने वालों के बर्णन की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। इतिहास में उन व्यक्तियों का उल्लेख ही पुराण-लेखकों ने अचित समझा है और उन बटनामों का लिखना ही ठीक समझा है जिन्होंने मानव समाज के आचार-विचार में परिवर्तन किया हो।

यह ठीक भी प्रतीत होता है। वहाँ इतिहास ही-बो ही अर्थ अथवा एक-बो हजार वर्ष का लिखना हो वहाँ अधिक व्याख्या से इतिहास लिखा जा सकता है। परन्तु वहाँ इतिहास लिखने के लिए लाखों वर्ष का काल हो वहाँ वर्तमान युग की घंटी उपयुक्त नहीं रह सकती।

जो कुछ इतिहास लिखने का इन विधान काल के ज्ञान के कारण किया गया था उसको प्रायः के विद्वान् अनभिज्ञता के कारण मानने लगे हैं। संक्षिप्त बर्णन बटनामों का अर्थ तो इस कारण किया गया था कि इतने लम्बे काल के विस्तृत वृत्तान्त से कुछ लाभ नहीं होता। एक ही प्रकृति को बार-बार लिखना बाना पुनरावृत्ति हो जायगी। यह बात कि जो बटनामों किसी पुराण-लेखक ने अपने पुराण के लिये अर्थ की हैं वे पाठक को पसन्द नहीं और वे किसी बूझती बटनामों को बानता चाहता है यह बात तो किसी भी इतिहास और उसके पाठकों के लिये ही कही जा सकती है। लेखक तो जिसको आवश्यक समझेगा वही लिखेगा।

पुराण के लिये मैं एक बात और कहती हूँ कि साहित्यिक आचरण इतना गहरा होता है कि प्रायः कबारेँ अहेम्यहीन प्रतीत होती हैं। अभी अरेख का ज्ञान होता भी है तो आचरण इतना अस्वाभाविक होता है कि लक्ष्य को भी स्वीकार करने को चित्त नहीं करता।

हम इस बात के उदाहरण में एक कथा यहाँ लिख देना चाहते हैं। कथा ब्राह्मणिक समाज में से ही है। वहाँ तो यह अर्थ पुराणों में भी लिखती है।

यह कथा विश्वामित्र राम को सुना रहा है। वे कहते हैं—मीराम। हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा है तथा सब प्रकार की वातुओं का बहुत बड़ा खजाना है।

हिमवान की दो कन्याएँ थीं। सुन्दर बटि प्रदेश का भी मैना ही उन दोनों कन्याओं की जगती थी। यह पर्वत की मनोहारित पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी थी।

मैना के गर्भ से प्रथम कन्या उत्पन्न हुई। वे ही यह बंगी सृष्टि है। यह हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है। इनको सुसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ काल पश्चात् सब देवताओं ने देवकार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या पद्मावती को जो माने बसकर स्वयं से विपदना गरी के रूप में प्रवर्तित हुई विरिराज हिमालय से माँग ली। हिमवान ने विप्रदान का हित करने के लिए अपनी सोऊ-पावती पुत्री को उन्हें दे दिया। देवता इससे अत्यंत अनुमन करते थे।

रघुनन्दन। विरिराज की दूसरी कन्या उमा थी। वह उत्तम तथा कठोर इत का पालन करती हुई बोर उपस्था में लय गई। उसने तपोमय बन का संघट किया। विरिराज ने अपनी इस उपस्थिती कन्या उमा का प्रवधान स्व से विवाह कर दिया।

इस प्रकार सृष्टियों में ज्येष्ठ बंगी तथा सयवती उमा दोनों विरिराज हिमालय की कन्याएँ हैं। सारा संसार इनके चरणों में नतमस्तक होता है।

यह कथा है। सामारण बुद्धि का व्यक्ति तो इस कथा का सिर-पैर भी नहीं समझ सकता। इस पर भी यह सतयुग काल की एक ऐतिहासिक घटना है।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्लावन के पश्चात् देवता भोज जो तिब्बत के पठार पर रहते थे अन्धकार के कारण कष्ट में थे। हिमालय की प्रायः सब नदियाँ बहकर हिमालय के अधिष्ठान में जाती थीं। तिब्बत पठार में कोई नदी नहीं जाती थी। अन्धकार जो जाती थी पर्याप्त बज नहीं ले जाती थी।

देवताओं ने हिमालय की एक नदी काटकर तिब्बत में ले जाने का विचार किया तो बिना हिमालय के सासुकी अनुमति के वे ऐसा कर नहीं सके। अतः देवताओं का एक धार्मिक विरिराज की सेवा में उपस्थित हुआ धीर गंगा नदी को देवलोका में ले जाने की स्वीकृति माँगने लगा। देवताओं ने अपनी कठिनाई का वर्णन किया धीर विरिराज ने—

रही धर्मोऽ हिमर्षास्तमया शोकपावनीम् ।

स्वच्छन्दपथया यज्ञां त्रलोक्यहितकाम्यया ॥

वा रा वा ३२।१८

त्रिभुवन के हिल की इच्छा से स्वच्छन्द पथ पर विचरने वाली शोकपावनी गंगा (पुत्री) को धर्मपूर्वक उमको दे दिया ।

द्वैतार्थी ने पवत काटकर उसके बहाव को धपनी धोर कर लिया । रसा स्वर्ग देव में पहुँच गई और वहीं तीन धाराया में बहने लगी । एक धारा सो धाकाय में (ऊँच मार्ग पर) बहती थी । दूसरे रमणाय देव नदी के रूप में देवलोक में पहुँच गई एक तीसरी धारा कुछ दूर जाकर मणि में समा गई धर्मान् रमात्म में पहुँच गई ।

यह डग इतिहास मिश्रण का ठीक है यथवा वर्तमान काम के इतिहास निकलने का डब ठीक है हम इस विषय में यहाँ बहना नहीं चाहते । हाँ इतना बताना चाहते हैं कि यह प्राचीन भारतीय धर्म है । भारत में इस धर्म को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है । इसका धपने पुण्ण एवं धपन बाप हैं । परन्तु इसका धर्म यह नहीं कि भारतीय इतिहास ही ही नहीं ।

यह बात भी विचारणीय है कि इतिहास विद्यने का प्रयोजन क्या है ? एक इतिहासकार लिखता है कि मगध का रहने वाला बाबर भारत में आया और यहाँ राज्य बना बैठा । उसका जन्म १४८३ ई में हुआ । उसने १५४ में काबुल विजय किया तथा १५१ में समरकन्द एवं १५५६ में पानीपत का युद्ध जीता । १५२७ में लाहवा को विजय किया तथा बाघरा पर १५२९ में विजय पाई और उनको मृत्यु १५३३ में हो गई ।

इन बटनाय का विस्तृत विवरण भी दिया गया है परन्तु इसका लिखने का क्या धर्म निकला ? जो कुछ जनमाधारण को इन जीवन चरित्र से लाभ होगा है वह क्या वीगलिक शाखाओं से नहीं होता ? धर्म-धर्म ० मिश्रण की धर्म है । धर्म समझकर लाभ उठाने वाले धर्मों से धर्मनाधिक लाभ उठा सकते हैं और जो समझ-बुझ नहीं करने व किमी धर्म से भी लाभ नहीं उठा सके ।

कदाचिन् लाखों वर्षों के इतिहास का उपयोग करने का वीगलिक धर्म ही ठीक है । इनके लम्बे काम का इतिहास जनपाल धर्मों पर विगतता उम्भव नहीं है उमम किमी प्रकार का लाभ भी नहीं निकलता है ।

धर्म-धर्म इनका तो बहा ही जा सकता है कि धर्मपाल धर्म से भी इतिहास की गौरव करने वालों के लिए भारत में पुराण महामारण रामायण से अधिक लाभ ही नहीं मिलनी । विज्ञानय धर्म विवेचिका के धर्म

बृहस्पति तो सब उपयोगी और प्रमाणित सिद्ध हो सकते हैं जब इस प्रकार सिद्धे बृहस्पति न होत।

पराय इतिहास में प्राम्ब है। इसमें सत्य कबार्दे लिखी है। केवल घटनाओं को रंभीन बनाने के लिए, जिससे ये जनसाधारण में भी पठनीय और हृदयप्राही हो पार्य कुछ साहित्यिक रंग धपना लिये गए हैं। विभिन्न और स्वार्थों के पक्के में न पढ़कर सीधी सरल भाषा में उस अर्थ की मुख्य बात दिया जाता है जो इतिहास का परम अर्थ है।

मानव मन के विकारों और उनके दुष्परिणामों और उनसे बचने के उपायों का वर्णन यह है संसार के इतिहास लिखने का प्रयोजन। ये मन के विकार राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ये राजनीतिक तथा धार्मिक हलचल बना सकते हैं जबकि यह पारिवारिक कसब-ज्मेग उत्पन्न कर सकते हैं। यह बढावा पुराण का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐतिहासिक घटनाओं को उदाहरण बताया गया है।

हम अपने परिष्कार में धार्मिक युग से लेकर वर्तमान युग तक के इतिहासों के विचार से ऐतिहासिक काल की मुख्य-मुख्य घटना-परिवर्तक घटनाओं का वर्णन करेंगे। वे सब-से-सब इतिहास की भारतीय परम्परा के प्रसार हैं। उनको पढ़कर उनके वर्तमान इतिहास की तुलना में लाभ तथा हानि का अनुमान तो पटक ही जा सकता है। हमारा उद्देश्य तो भारतीय इतिहास से इतिहास की प्रकृति दिखाना है।

यहाँ हम यह लिखना चाहते हैं कि काश्चित्काल में यह किशकली कि इन्नाहिम की धार्मिक की पुस्तकें एक पैटिका में पड़ी मिली थीं। पठितबोधित नहीं हो सकीं। यह हमने लिखा है कि वर्तमान अनुसंधान के धारणा में हुई प्रलय बहुत ही सामान्य थी। इस कारण इसमें पूर्ण सृष्टि का संसार नहीं हुआ था। यह भी लिखा जा चुका है कि किसी-न-किसी प्रकार इस प्रलय के धाने का समाचार अनुसंधानों को पहिले ही प्राप्त हो चुका था। अतः यह किसी प्रकार भी विभिन्न बात प्रतीत नहीं होती कि तत्कालीन विद्वानों ने कुछ पवित्र पुस्तकों को प्लावन से सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया हो। उही किशकली में यह भी बात थी कि धार्मिक ने सृष्टि-उत्पत्ति की कथा लिखी और यह भी उक्त पैटिका में मिल गई थी।

सृष्टि-उत्पत्ति का इतिहास ही पुराण है। भारतीय परम्परा में भी इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि वर्तमान अक्षर-रूप पुराणों के अतिरिक्त भी प्लावन पूर्व से प्राचीन पुराण थे। ये इस युग में लोप हो गए हैं। इस पर भी

ब्राह्मण ग्रन्थों में और अन्य प्राचीन ग्रन्थों में जो वर्तमान पुराणों से पहिले लिखे गए थे ऐसा संकेत मिलता है किन्तु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन पुराणों से पहले अन्य पुराण थे थे ।

वर्तमान पुराणों में सृष्टि क्रम तो जग प्राचीन पुराणों से लेकर ही लिखा गया है । वर्तमान ऋग्वेदी की बातें तो उनके प्रतिरिक्त हैं ।

षष्ठ परिच्छेद

प्राचि युग

अब हम प्राचि युग से कुछ बटगार्यें लिखना चाहते हैं। इनको ऐसे ढंग और ढंग से लिखने का यत्न किया जा रहा है कि जिससे हम मानव-सृष्टि के प्राचि-काल से लेकर वर्तमान-काल तक में हुए परिवर्तनों का इतिहास में दिग्दर्शन कर सकें। इन साक्ष्यों-बयों के पूर्ण इतिहास को पूर्ण तो कभी लिखा ही नहीं जा सकता। काल और फिर उसमें युगान्तर प्रसवों के बटने में यह सम्भव नहीं रहा कि कोई उसकी पुख्त गाथा को लिख सके।

यह तो भारतीय प्राचीन पुण्ड्रों महाभारत तथा रामायण के लेखकों का ही बन्धनार करला चाहिए कि उन्होंने उस प्राचीन काल की परम्पराओं को घनीय रखा है। इससे वेदों के सिवाक इसको कोरी कल्पना भी कह सकते हैं। ऐसा कहने के लिए वे धर्म्य हैं। उनके पूर्वजों ने उनके लिए इतिहास नहीं लिखा और वे कुछ जानते भी नहीं। अब भारत में महाभारत लिखा जा रहा था उस ईश्वर्य और धर्म्य भोक्पीय वेदों में मनुष्य जानवरों की जार्से पहिनेते वे और संपत्तियों पर गणना करने के अतिरिक्त धर्म्य कुछ जानते भी नहीं थे। वे बेचारे यदि यह कहें कि इतना प्राचीन इतिहास हो ही नहीं सकता तो धर्म्य को सूर्य न देख सकने की कथावत ही यहाँ पर खिटाव हो सकती है।

कुछ भी हो जो कुछ यहाँ लिखा जा रहा है वह अभिधर्म्य नहीं है जो हिन्दुओं के बरों में अभी भी कथा के रूप में बहुत अज्ञा एवं अविश्वस्युक्त सुना जाता है। हमारा अभिधर्म्य रामायण महाभारत से है।

रामायण महाभारत लिखने का वह ढंग इतिहास सुनने-सुनाने में कुछ धर्म्य है। इस कारण उसमें से हम इतिहासमान ही लिखेंगे। कुछ बटगार्यें उससे बाहर की भी लिखना चाहते हैं। इन सब के लिखने का अभिधर्म्य यह है कि वह मयोजन जो भारतीय परम्पराओं में इतिहास लिखने का धाना जाता है पूर्ण हो सके।

भगवाम् ह्यग्रीव

समुद्र सूख रहे थे। कमल के सहस्र भूमि जल से बाहर आ रही थी बह्या उस कमल जपी पृथ्वी पर दो कार्य कर थे। एक घोर तो वे बेध लिन रहे थे। थी हरि की प्रेरणा से उनके हृदय में सत्य ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा था घोर से, उसको सेकनीबद्ध कर रहे थे। दूसरी घोर वे सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे। पृथ्वी सर्वथा सर्वथा थी। इस पर तेजस एवं मूनादि ग्रहकार का संयोग गुणमत्ता से हो रहा था। दूसरी घोर घति-न्यून प्रयास से तेजस एवं सार्विक ग्रहकारों का भी संयोग होने से जीवन-संज्ञान बन रहे थे। इन दोनों प्रकार के समुक्त योगों को एक-दूसरे में स्थापित करने में प्राणी बन जाते थे। बह्या अनेक प्रकार से इन ग्रहकारों का संयोग कर उनमें न्यूनाधिक भाषा में महत् का समावेश कर मिश्र-निर्मल प्रकार के प्राणी निर्माण कर रहा था। वे प्राणी जो बुद्धि में तामसी अतः अधिक से लते थे उनमें कल्प-युव की निरूप्य आत्माएँ आकर अपने कर्मों का मोम करने लगती थी घोर जब महत्-बुद्धि से सार्विक अतः अधिक आ जाता था तो उस शरीर में पूर्व कल्प की अष्ट आत्माएँ आकर बास पा जाती थीं। इस प्रकार पशु पक्षी जलचर वनचर, वन पशु इत्यादि अनेकों प्रकार की तामसी घोर अनेक अनेकानि मुनियो जैसी सार्विक विचारों वाली सृष्टि बनती जाती जाती थी। बह्या इस प्रकार की सृष्टि से प्रसन्न नहीं थे। वे ऐसी सृष्टि निर्माण करने की विन्ता में थे जो स्वयमेव अपनी अन्तान निर्माण करने की शक्ति तथा क्षम रखे।

तामसी प्रकृति के जीव-जन्तु तो उत्पन्न होते ही मंहुनी सृष्टि-निर्माण में लम जाते थे परन्तु बह्यामी का प्रयास इन विन्ता में था कि ऐसे प्राणी बनें जो समय पर सार्विक घोर तामसी स्वभाव रख सकें। समय आने पर वे प्राणी तामसी स्वभाव को भी धारण कर सकें।

अभी जैसी सृष्टि बन नहीं पाई थी कि दो प्राणी जो सार्विक प्रकृति से सर्वथा दूर थे बन गये। पृथ्वी सागर से पर्यन्त बाहर आ चुकी थी घोर जो भी प्राणी बनते थे वे दूर-दूर तक भ्रमण करते हुए चले जाते थे। इन दोनों प्राणियों का नाम बह्या न हैटम घोर मधु रत्न दिया। बह्या जो भी प्राणी निर्माण करते थे उनके नाम वेद के चरणों पर रत्न देने थे।

यह तामसी बुद्धि के जीव अथवा प्राणियों को आर-मारकर पाने हुए। पूर्ण भूमि पर उत्पन्न मचाने लगे थे। एक दिन वे वहाँ पहुँच गये वहाँ बह्या प्यानमन बैठ बैध लिख रहे थे। मधु घोर कैन्म को यह किया विविध प्रतीन

हुई के समझ न सके कि यह धोखेखोरी पुस्तक यहाँ बैठा क्या कर रहा है। उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वे देखें कि यह क्या वस्तु है और वह इस वस्तु पर क्या कर रहा है।

धरा के छिपकर बह्या को देखते रहे। जब बह्या अपने मित्रों का उठ दिना का कार्य समाप्त कर उसको सपेटकर एक घोर रत्न सामर घट पर प्रमण कर रहा था कि वे देख सके कि उसकी पुस्तक को लेकर जाय वह घोर पृथ्वी के कूड़े कोर पर पहुँचकर बह्या के कार्य का निरीक्षण करने लगे। परन्तु जब वे कुछ भी समझ न सके तो उनके मन में अय सया गया। वे विचार करते थे कि न जाने वह व्यक्ति यह जानकर कि उसकी वस्तु के कठोर कार्य हैं क्या करना। धरा उन्होंने उस पुस्तक को सागर के नीचे भूमि खोदकर छिपा दिया।

बह्या जब प्रमण के लीटो तो निचे हुए पत्तों को यथास्थान न देख बहुत परेशानी अनुभव करने लगा। बह्या ने अथवाणु का चिन्तन एवं स्मरण कर एक प्राणी निर्माण किया। वह प्राणी राजसी प्रकृति से उत्पन्न था। बह्या ने इसका नाम हवरीय रखा। इसकी धीरा कुछ सम्झी थी। इससे इसका यह नाम हुआ।

हवरीय को बह्या ने अपनी कठिनाई बताई तो उसने वेदों का पता किया और उनको रसायन से निकालकर दे दिया। जब वह वेद लाकर बह्या की दे रहा था तब मनु के कंठ में देह निभा। उस पुस्तक को माने के लिए वह सब यत्न देखा तो हीरों के मन में घाटी खोली। वे समझने लगे कि उस वस्तु को खोकर उनकी प्राणी जानि हुई है। धरा के उस व्यक्ति (हवरीय) पर धमके। वे ही घोर हवरीय प्रकृति हवरीय घोर घोर पुत्र हुआ। हवरीय ने लोगों को मार बाधा और बह्याकी की बाध बनायी। उस समय पृथ्वी पर बितने प्राणी थे वे समझने लगे कि वह धरि अतिशयानी प्राणी है। वह अपने करने लगे घोर बह्या निर्माण आन्तर्गत से अपने लोगों कार्यों में लीन हो गया।

बह्या को यह ज्ञान हो गया कि अथवाणु की हरि का चिन्तन करने से उसके मन में सार्विक प्रकृतियों का उत्कर्ष होता है। घोर ठिठ वह बैठा ही प्राणी बना सकता है। इसके परन्तु उसने पुनः हरि का अन्वेषण किया और चिन्तन कर सुखि का निर्माण आरम्भ कर दिया।

इस कथा की हमने सबसे पहले इस कारण दिया है कि (१) हिन्दू विचारधारा में हवरीय प्रथम अवतार माना जाता है। (२) यह उस काल की कथा है जब मानव सुखि समी नहीं हुई थी। (३) इस कथा से यह प्रकट

हिरण्यकशिपु

प्रजापति मगवान बस धीर बस की पत्नी घातक्या भी ब्रह्मा की संतान थे। दोनों अमङ्गलीय सृष्टि के भीम थे। सबसे प्रथम बस प्रजापति की ही मङ्गलीय सृष्टि उत्पन्न करने का संभ्रातृ प्राप्त हुआ। बस ने घातक्या से पचास कन्याएँ उत्पन्न कीं। वे सभी कन्याएँ परम सुन्दर धर्मों वाली तथा विकसित कर्म के समान विद्यालक्ष्ण लोचन वाली थीं। बस के कई पुत्र भी हुए थे। परन्तु उन्होंने विवाह नहीं किये तथा वे भववत् भवन में लीन हो बन को बसे बसे। बस ने अपनी लड़कियों को ही अपनी पुत्र मान उनका विवाह कर दिया।

बस ने अपनी बस कन्याओं का विवाह धर्म से किया धीर सत्सईत का बनाया वे। धीर तेरह का मरीचि के पुत्र कल्प्य से विवाह कर दिया। जिसका कल्प्य से विवाह हुआ उनके नाम से अदिति विधि बनु काला बनायु, विहिका कूरा प्राधा विष्वा विमला कपिला मुनि धीर कइ। अदिति के बारह पुत्र हुए। अदिति के पुत्र होने से वे आदित्य कहलाये। उनके नाम से बाता विम धर्मया इन्द्र बरहल संघ मन विवस्वान पुषा सविता त्वष्टा धीर विष्णु।

होता है कि आसुरी स्वभाव के लोभ सरा इस दुःखार में रहे हैं। ये इस जन्म के नहीं प्रत्युत पूर्व जन्मों के संस्कारों से निर्वाह होते हैं। (४) इससे यह भी प्रकट होता है कि बुद्धता शारीरिक आचरणरूपों से नहीं प्रदुल स्वभाव से बनती है। स्वभाव पूर्वकाल के कर्म काल से उत्पन्न होता है। (३) वर्तमान युग के विद्वान् इस कथा पर विद्वान् नहीं कर सकते। यद्यपि इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। अस्वाभाविक बात तो यह है कि प्रथम अमङ्गली सृष्टि कैसे हुई अथवा बंद कैसे जिसे आ रहे थे? परन्तु इन दोनों प्रश्नों के विषय में हम विद्वान् परिच्छेदों में विस्तार से लिख चके हैं। धीरे से वही कथा है जो बस वाली तामसी प्रकृति के अनुष्य आत्र भी करते देखे जाते हैं। यदि यह पितृ भारतीय प्राचीन धारण में लिखी हुई है तो गलत ही है। एषा मानने वालों को बचाने के लिए यह लिखी है कि हमको इसमें कोई भी बात अस्वाभाव प्रतीत नहीं हुई।

यह कथा महाभारत के अन्तिम पर्व अध्याय ३४७ में लिखी है। हमने लिखते समय इसका साहित्यिक आचरण उत्तररत्न केवल यह प्रथम लिखा है जिसको ऐतिहासिक कहा जा सकता है।

इन्द्र धागे बसकर देवताओं का राजा हुआ और विद्युत् घोषा। वहाँ वहाँ एवं बर-बर भी देवताओं पर भीड़ पड़ी विद्युत् ने युद्ध कर देवताओं की विजय कराई। इन्द्र राज्य कार्य में कुशल होने से राजा बना। यह देवराज कहलाया।

करप से एक की दूसरी कन्या बिति से एक पुत्र हुआ। वह हिरण्य कशिपु के नाम से विख्यात हुआ। यह ब्रह्म हो गया। इसके पाँच पुत्र के नाम से प्रह्लाद सङ्घार्थ प्रमुञ्जाद विभिन्न धीर वाष्टव।

हिरण्यकशिपु के जन्म की कथा इस प्रकार है कि बिति सन्तानोत्पत्ति की इच्छा नहीं की एवं वह चिरकाल एक निःश्रान्त रही। एक दिन वह पति की कामना से व्याकुल हो उठी और अपने पति के पास जा पहुँची। स्वर्काल का समय था और महर्षि करप ध्यानहीन कर रहे थे। बिति ने अपनी इच्छा प्रकट की तो करप ने उसे किसी समय धाने के लिए कह दिया। इस पर उसने पुनः आग्रह किया। निरस करपजी ने उसकी कामना पूरी की। परन्तु उस अनुपपुस्त समय पर आगेपित सन्तान स्वभाव से ही बुष्ट और क्रूर हुई।

यह सन्तान ही हिरण्यकशिपु थी। बड़ा होकर हिरण्यकशिपु ने अपना राज्य निर्माण कर लिया और महान् धनिकधानी होने के कारण उसका धनिमान बढ़ता गया। हिरण्यकशिपु का एक छोटा भाई भी था। उसका नाम हिरण्यास था। दोनों भाई महा बलवान के और अपने सामने किसी की भी बलना नहीं करते थे। समय पाकर उनकी समझ से आया कि—

ईश्वरोऽहम् भोमी सिद्धोऽहम् बलवान् मुनी।

मैं ईश्वर हूँ। मैं बलवान् हूँ। मैं सिद्ध हूँ। मैं भोमी हूँ। मैं बलवान् हूँ और परम मुक्त पाने के योग्य हूँ। इस प्रकार धनिमान से क्रूर के दोनों भाई सबकी बल परवृत्ति के लिये। जो कुछ लगनी लेने की इच्छा होती वे ले लेते और उसका भोग करने।

एक बार हिरण्यकशिपु धीरे तपस्या करने लगा हुआ था। पीछे उसकी पत्नी की पहली सन्तान उत्पन्न हुई। इसका नाम प्रह्लाद रखा गया। हिरण्यकशिपु पर पर नहीं था इस कारण प्रह्लाद की माँ अपने लव-बाठ कशिपु के साथ नारदजी के आश्रम में आया तपस्या इत्यादि के लिए चली गई। प्रह्लाद वहाँ पला बड़ा हुआ और नारद के उपदेशों में ईश्वर-बस हो गया।

जब हिरण्यकशिपु अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी भी घर लौट आई। हिरण्यकशिपु तपस्या से अपार बल प्राप्त कर आया था और वह

सब बस का प्रयोग अपनी मुक्त सामग्री पुनर्निर्माण के लिए करने लगा।

जब कभी उससे कहते कि वह ईश्वर से डरे और अत्याचार न करे तो वह कह देता कि ईश्वर तो मैं हूँ। मैं बसबान हूँ। इस कारण सब प्रकार के भोग मुझको प्राप्त होने चाहिए। सब प्रकार के सुखों पर मेरा अधिकार है।” वह अपनी इच्छा से दूसरे का मन सम्पदा स्वी एवं क्रम जठाकर से बाता। सब उमरा बस देखकर अपभ्रीत रहत थे।

प्रह्लाद के मन में अचरन के संस्कार जो उसने मारक के आग्रम में प्रह्लाद किम प आम रहे थे और वह अपने पिता का व्यवहार देख असन्तुष्ट रहता था। जब प्रह्लाद को विश्वास हो गया कि उसके पिता का व्यवहार ठीक नहीं तो वह उन सब की सहायता करने महा बिनाको उसका पिता एवं बाबा कष्ट पहुँचाने लग।

हिरण्यगोपि तो बिप्लु से इन्द्र-मुठ में माप गया। हिरण्यगोपि ने पृथ्वी के एक बड़े नाम पर अनुचित अधिकार कर रखा था। उस भू-भाग के सोने में बीस-गुनार की तो बिप्लु ने हिरण्यगोपि को मारकर उस भू-भाग को मुक्त कराया।

इस पर हिरण्यगोपि को बहुत क्रोध बढ़ था। बिप्लु उसका मौखिक भाई का और वह समझता था कि उसको हिरण्यगोपि से मुक्त नहीं करना चाहिए। प्रह्लाद इसके उलट समझता था। वह समझता था कि उसके बाबा का व्यवहार अचरनयुक्त था। इस कारण जो कुछ बिप्लु ने किया है वह ठीक था।

प्रह्लाद ने उनके साथ बिना पर हिरण्यगोपि अत्याचारण कर रहा था सहानुभूति प्रकट की जब वह मारा गया तो उसने इसको ईश्वरेच्छा मान प्रकलता प्रकट की। इच्छे प्रह्लाद का पिता उससे बहुत प्यट हुआ।

जब हिरण्यगोपि अपने भाई का अधिकार सेने का वहयन कर रहा था उस प्रह्लाद उस की प्रत्यक्ष रूप में कह रहा था बर्ष का हनन करने से ही मुमु होती है। बिना ईश्वर की इच्छा के न कोई मारता है और न कोई काम सेना है।

हिरण्यगोपि ने यह समझा कि प्रह्लाद पर का भेदी है। इसके रहने वह भाई की हत्या का प्रतिवार नहीं न करेगा। इसलिए उसने पहले तो प्रह्लाद को समझना चाहा कि वह उग्रवा पुत्र है उसको अपने पिता का पक्ष लेना चाहिए।

प्रह्लाद का उत्तर था संगार में तो ही पक्ष है एक बर्ष का और

बूढ़ा धर्म का। माता-पिता बहिन-भाई राजा प्रजा मित्र-परिचित सब विषय का निर्लुप नहीं करते। पर ईश्वर का धर्म ईश्वर के विरोध का है। मैं धर्म तथा ईश्वर के पक्ष में हूँ।

हिरण्यकशिपु का कहना था देवों प्रज्ञाएँ ईश्वर में हैं धर्म वह है जो मैं करता हूँ। इस कारण भी तुमको मेरा पक्ष लेना चाहिए।

‘परन्तु ठाठ ! ईश्वर तो सर्व व्यापक है। वह सर्वान्तर्यामी है और आप तो इस आकार से बाहर की बात नहीं जानते।’

सर्व-व्यापक और सर्वान्तर्यामी की बात मैं जानता नहीं। मैंने किसी को देखा नहीं। हाँ सबसे अधिक बलवान मैं हूँ परतः ही ईश्वर हूँ।’

‘परन्तु इस बराबर अप्स का नियंत्रण पालन-पोषण कौन करता है ? आप तो नहीं करते ?

‘मैं अपने अधीन रहने वालों का पालन-पोषण एवं रखरखाव तो करता हूँ। कम-से-कम हमका ईश्वर मैं हूँ।’

‘परन्तु आप अन्नादि तो उत्पन्न नहीं कर सकते। आप जन-पूज नहीं बना सकते।’

‘यह सब कार्य भूमि करती है और भूमि का स्वामी होने से मैं ईश्वर हूँ।’

‘नहीं ठाठ ! यह भूमि नहीं करती। एक सर्वव्यापक सर्वत्र सर्वशक्तिमाना है एवं सूर्य जल तापमण्डल को गति देने वाला है। वही ईश्वर है।

इस पर हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया और उसने कहा ‘तुम मेरे दुश्मन हो। तुमको मुझसे बराबरी नहीं करना चाहिए। इस कारण अब मैं कहता हूँ कि ईश्वर मैं हूँ तो तुमको भी ऐसा कहना चाहिए अन्यथा तुमको राजशुल्क के अन्तर्गत में रख दिया जा सकता है।’

प्रज्ञाएँ नहीं माना इस पर उसको आज्ञा मिली कि यदि वह अपने अन्धकार का संशोधन नहीं करेगा तो उसे मृत्यु-दण्ड दिया जायगा। प्रज्ञाएँ नहीं माना तथा जनसाधारण में प्रचार करता रहा कि इस सब विजाई देने वाले अप्स का और न दिखाई देने वाले अप्स का स्वामी परमात्मा है। उसके बेटे और फिर निर्भव होकर रहो। जिसकी सहायता प्रभु करता है उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

योग मुनते ये परन्तु यह जानकर कि प्रज्ञाएँ तो अपने पिता हैं बहुत दुर्बल हैं और वह पिता का विरोध नहीं कर सकेगा मुझ से कुछ करते नहीं वे। हृदय में वे सब उससे सहानुभूति रखते थे परन्तु प्रत्यक्ष में वे कुछ नहीं

कह सकते थे ।

हिरण्यकशिपु के संमी-साथी भी जनता में असंतोष देखने लगे थे और उस असंतोष का कारण प्रह्लाद को जान हिरण्यकशिपु के पास उसकी निन्दा करते चले थे । अब कहीं-कहीं लोग हिरण्यकशिपु के साधियों का भित्तर विरोध करने लगे थे ।

एक दिन प्रह्लाद का बुढ़ यह आरोप लेकर हिरण्यकशिपु के पास पहुँचा कि प्रह्लाद ने पाठशाला के सब बालकों को सिखा-पढ़ाकर बिग्रीही बना दिया है । वे उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते । वे राजा को दुष् तथा घातकारी मानते हैं । वे परमात्मा की भक्ति और उपासना के स्तोत्र गाते हैं ।

प्रह्लाद को बुलाया गया और सबसे बुढ़की के आरोप का उत्तर माँगा गया । प्रह्लाद ने आरोपों को स्वीकार करते हुए कहा मैं उनको नहीं कहता हूँ जो मैं ठीक मानता हूँ । यदि मेरी बात गलत है तो आप उनको कह दीजिये कि मेरी बात न मानें । उनकी समझ में आवेगी तब आपकी बात मान जावेंगे ।”

“परन्तु सबसे पूर्व तो हम तुमको समझाते हैं कि तुम उनको ऐसी कोई बात मत कहो ।

“मैं कहूँगा ।

“क्यों ?

इस कारण कि यह सत्य है । सत्य को प्रकट करना और उसके अनुसार व्यवहार करना बल है ।”

तो तुम हमारी बात नहीं मानोगे ?

“मैं निष्पत्ता बात को नहीं मानूँगा ।

“तो ईश्वर सत्य है ।”

“जी हाँ ।”

“बहु मुझसे अधिक बलवान है ?”

“बहु सम्भक्तिमान है ।”

“तो हम तुमको धर्मि समान लगे हुए लम्बे से बाँध देंगे । यदि कोई ईश्वर है और हमसे अधिक दक्षिणायामी है तो उसको बुलाओ देगे वह तुम्हारी जिस प्रकार रक्षा करता है । धार से तीसरे दिन तुम्हें बच दिया जायेगा । इस बात में तुम उसको बुला सकते हो ।

विष्णु को यह सब सूचना मिली तो वह हिरण्यकशिपु की नपदी में घा गया और प्रजा को सुसंयमित हो प्रह्लाद की सहायता करने की प्रेरणा देने

मया । लोगों ने देखा कि विष्णु हिरण्यकशिपु से अधिक नहीं तो कम बसवान भी नहीं था वही जनको यह विदित था कि हिरण्यका को उसने इन्द्र-पुत्र में माया था । इससे एक बलवाही का आशय पाकर प्रजा उत्साहित ॥ प्रह्लाद की रक्षा के लिए तैयार हो गई ।

विदित दिन सांख्यिक भवन का एक पन्ना उसके चारों ओर प्रतिबलकर टपा दिया गया और प्रह्लाद को बुलाकर अन्तिम बार बताने पुछा गया अपने विचारों को बदलते हो धनवा नहीं ?

घाय ईश्वर नहीं हूँ । ईश्वर घाय से भी बलवाही हूँ । मैं अपने को उसके आशय छोड़ता हूँ ।”

हिरण्यकशिपु ने धात्रा दे की “इस बालक को इस लक्ष्य अपने से बाँध दो ।

देवक जब प्रह्लाद को बाँधने लगे तो वे यह देस चरित रह गये कि प्रह्लाद न तो मयवीर है न बुद्धी । वह प्रसन्न-वदन अपने के साथ बँधने के लिए तैयार हो गया । परन्तु उसके अपने से बँधने के पूर्व ही विष्णु विद्यालय-समूह के साथ बहाँ था पहुँचा और उसने हिरण्यकशिपु को पुत्र के लिए मनकारा ।

“तुम कौन हो ? हिरण्यकशिपु ने प्रश्न किया ।

“मैं नरसिंह (नरों में सिंह) हूँ ।

हिरण्यकशिपु प्रजा को नरसिंह के साथ देस निस्तेज हो गया था । पुत्र हुआ और विष्णु ने हिरण्यकशिपु की मारकर उसके स्वान पर प्रह्लाद को बहाँ का राग्य सौंप दिया ।

हिरण्यकशिपु का नरसिंह द्वारा जब तो वृद्धि के बनने के बहुत पीछे हुआ प्रतीत होता है । उस समय तक जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी थी परन्तु इस समय तक वृद्धि पर उसे जैसे लोगों ने सुपठित राज्य निर्मित नहीं किये थे । सर्वप्रथम राज्य-व्यवस्था बेश्यों में ही बनाई । शास्त्रिक प्रकृति के लोगों में तो—

न वे राज्यं न राज्याऽऽसीन्व च दृष्टो न वाचिष्ठः ।

पमोर्लभ प्रजा सर्वाः कान्तिस्म परस्परम् ॥

न कोई राज्य था न राजा । न दण्ड-विधान था न कीर्ति दण्ड देने वाले ।

अनस्त प्रजा धर्म के द्वारा ही एक-दूसरे की रक्षा करती थी ।

परन्तु हिरण्यकशिपु ने संघटन तैयार कर लिया था । उसके निम्न वे संस्कृत एवं सैनिक थे । उनकी उपस्थिति में जैसे लोगों के लिए भी संघटन बनाना आवश्यक हो गया । विष्णु ने अस्थावी संघटन तो पतली गपरी में ही बना लिया परन्तु अस्थावी संघटन ॥ काम बनता न देस बहूना से परामर्श किया ।

महाराज पृथु

जगदम्बा में अपार क्रुधि हुई थी। धाप ही विस्तृत भू-भाग भी जम से निरस्त थाया था और ब्रह्मा की सन्तति बुर-बुर तक फल गई थी। जिस गति से प्रजा में क्रुधि हुई थी उसी गति से वेद को ब्रह्मा ने निरस्त किए प्रचारित नहीं हो सके। न ही सब में वेद-ज्ञान को समझने की शक्ति थी। उनके पूर्व-जन्मों के कर्मों के कारण उनकी प्रभुति भी ऐसी थी कि वे धर्म-धर्म नीति-धनीति कर्तव्य-अकर्तव्य गमनापमन बाध्याबाध्य मक्यामक्य तथा बोधा दाय में वेदभाव नहीं कर सकते थे। भूमि भी स्वेच्छा से सब के भरण-पोषण के लिए पदा नहीं करती थी। अतः बलशाली लोगों ने दल बना-बनाकर दूसरों को कूटना-पीटना आरम्भ कर दिया था।

सब वेदता लोग (धने लोग) ब्रह्मा के पास पहुँचे। वही सब ने अपनी अपनी कठिनाई का बर्णन किया तो ब्रह्मा ने एक नीति-शास्त्र का निर्माण कर दिया। वह नीति-शास्त्र "मिबर्ग शास्त्र" के नाम से विख्यात हुआ।

इस नीति-शास्त्र में एक राज्य निर्माण करने का आदेश भी था। उसमें एक अधिपति बनाने की सम्मति थी। उसका नाम राजा रखा गया। राज्य नियमों को दण्ड-विधान कहा गया और सब धन लोगों को कहा गया—

धराजके हि लोकास्मिस्तर्तुविहृते जपात् ।

रत्तार्थस्य सवस्य राजलभतुजस्यम् । मनु ७-३

लोक न धराजकता होने से सब-कुछ बिबड़ जाने का भय है। सब की रक्षा के लिए परमात्मा की आज्ञा से राजा बनाओ।

धीर—

स राजा पुरुषोदण्डः स नेता दामिता च सः ।

अतुर्लभाधमाणा च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ मनु ७-१७

दण्ड-विधान ही राजा है। वही पुरुष है। वही नेता है। वही पावनवर्ता है। धीर वही धर्मों का राजा है।

इस नीति-शास्त्र के बन जाने के पश्चात् धने लोग राजा की शोख करने लगे। एक विरजा नाम का व्यक्ति इन धर्मों के लिए अग्रणी बनाया गया। वह धर्मों का निरन्तर ज्ञान से जीवन व्यतीत करने वाला धीर तैजोमय था। परन्तु उन महापुरुषों ने राजा होने की धनिष्ठा प्रकट की। उनसे संघाम देने का निश्चय कर लिया।

विरजा का एक पुत्र का प्रतिभा। उनसे कहा गया तो उनसे भी

राज्य करने से इनकार कर दिया। वह भी योजन-कार्य वा ही व्यवस्था करने बाधा निकला।

कीर्तमान के पुत्र कर्म को राजा बनाने का निश्चय हुआ तो उसने भी स्वीकार नहीं किया। अतः कर्म के पुत्र कर्म को राजा बनाया गया। कर्म प्रथा का संरक्षण करने में समय साधु तथा वृद्ध-नीति विद्या में निपुण हुआ।

इस प्रकार राज्य-परम्परा चल पड़ी। कर्म का पुत्र अतिवृद्ध था। उसने भी राज्य का विस्तार किया। परन्तु राज्य पाने पर वह विषम-भोग्य हो गया। इससे प्रजा असन्तुष्ट रहने लगी।

मृत्यु की एक मानसिक कथा भी सुनीता। सुनीता का एक पुत्र था केन। अतिवृद्ध के पश्चात् केन को राज्यवही पर बैठाया गया परन्तु राज्यवही पर बैठते ही वह राय-द्वेष के बलीभूत प्रजापथों को दुःख देने लगा।

इससे ऋषि बर्ष केन से बच हो गया और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। केन के दो पुत्र थे। बृह पत्नी से उत्पन्न पुत्र घामु में बड़ा था। उसने राजा बनाने जाने की माँग की परन्तु जब उसकी सूरत देखी तो बेवबारी महर्षियों ने उसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने उसे कहा 'निषीद' बैठ जाओ। इससे उसका नाम निषीद हो गया अर्थात् जो बैठ गया।

महर्षियों ने केन का अन्धिय पत्नी से उत्पन्न पुत्र राजवही पर बैठाया। वह राजा पृथु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पृथु को महर्षियों ने अपने समय दुःखी और उद्वेगित राज्याटोहल की शपथ ली। ऋषि पहिले कहते थे और पृथु उस शपथ को सुनता था। महर्षियों ने कहा—

नियतो यत्र वर्णो वै तमस्रन्तु समाधर ॥१॥ १॥

श्रियाश्रिये परिचक्षण्य सम सर्वेषु जन्तुषु ।

कार्यं कीर्षं च भोर्षं च मानं चोत्सुज्य दूरतः ॥१॥ २॥

यश्च वर्णात् प्रविचलौक्योके कञ्चन मानकः ।

निघ्राहृस्ते स्वधाहुष्या अहवन् वर्जयन्वेकता ॥१॥ ३॥

प्रतिता आबिरोहस्य नगता वर्मसा पिरा ।

पातविध्याम्यहं भीमं ब्रह्म इत्येव आतङ्कम् ॥१॥ ४॥

ब्रह्मण्य वर्णो निरयोक्तो वृद्धनीतिव्यपाजयः ।

तमस्रन्तुः करिध्यादि स्वधायो न कदाचन ॥१॥ ७॥

अरभ्यन्ता मे द्विजावधेति प्रतिजानीहि हे विभी ।

भोर्षं च संकरात्कृतं जस्तास्वीति परीत ॥१॥ ८॥

ऋषियों ने सबसे बचन लिया—

जिस काम में बर्म की सिद्धि हो उसे निर्मय होकर करोगे ।

प्रिय धीर प्रिय का विचार छोड़कर काम जोम जोम धीर मोह को दूर हटाकर समस्त प्राणियों की प्रति समभाव रखोगे ।

बन कोई मनुष्य बर्म से विचलित हो उसे सनातन धर्म का विचार कर, बाहुबल से परास्त कर बन्ध बोधे ।

मन बाणी धीर कर्म द्वारा वेद भवधान् की धाखा का पालन करोगे धीर उससे स्वच्छन्द नहीं होये ।

साथ ही यह भी प्रतिज्ञा करो कि तुम्हारे राज्य में बाह्यण आहरणीय होंगे तथा अमूर्छु अमत् को संकरता धीर बर्ध-संकरता से बचाओगे ।”

पूब ने यह उपबन्ध भी धीर ऋषियों ने प्रसन्न हो उसको वेद का राजा स्वीकार किया । मुनाचार्य पूबु के पुरोहित हुए धीर वालखिल्य एवं सरस्वती उदवर्ती महर्षि उसके मंत्री बने ।

यह प्रसिद्ध है कि पूबु विष्णु से धाठवीं पीढ़ी में था । पूबु प्रथम राजा था जिसके राज्य में अन्नादि उत्पन्न करने के लिए यत्न किया गया । पूबु ने भूमि को समतल कराया धीर उस पर कृषि करने का प्रवृत्त किया । उससे पूर्व भूमि पर जो कुछ अनायास उत्पन्न होता था उसी से मनुष्य पेट भर लेते थे । फल फूल एवं फल इतनी बाहुस्यता में उत्पन्न होते थे कि किसी को प्रयत्न करने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं होती थी । भूमि सर्वत्र थी एवं जन संख्या कम ।

परन्तु समय व्यतीत होने के बाद जनसंख्या बढ़ी धीर भूमि की उपज सब का पेट भरने में अयोग्य हो गयी । तब यह आवश्यक हो गया कि भूमि में से अयोग्य-वशात् उत्पन्न करने के लिए नियमित ढंग से प्रयत्न किया जाए ।

पूबु के राज्य गद्दी पर बैठते ही पृथ्वी के लोग प्रसन्न हुए । ऐसा लिखा मिलता है कि पृथ्वी स्वर्ण (पृथ्वी-भर के लोग) महापुत्र पूबु के लिए रत्नों की भेंट लेकर आयी । भवधान् कुबेर भी स्वर्ण की भेंट लेकर उपस्थित हुआ । वेद पर्वत (बर्हि की प्रजा) भी उसके पास बहुत बड़ी राशि में स्वर्ण की भेंट लाये । इस सब जन से पूबु की सेवा में सब चीज़ें एवं करोड़ों मनुष्य आ उपस्थित हुए ।

पूबु के राज्य का प्रवृत्त इतना ध्येय था कि—

न अरा न च बुजितं नाचमो व्यापयस्तथा ॥१२१॥

सरीसृपेभ्यः स्तेनेभ्यो न चाग्योभ्यात् कवाचन ।

मयमुत्पत्ते तत्र तस्य राज्ञोऽभिरक्षणात् ॥१२२॥

म भा० मा घ १६

पृथु के राज्य में किमी को बुझाया नहीं था। वहाँ दूधिल तथा प्राधि-म्याधि का वण्ट नहीं था। राज्य की धोर से रक्षा सम्पन्न थी। यहाँ कमी किमी को सीपों चोरों तथा घावस के सीपों से भय नहीं होता था।

तेनेयं पृथिवी बुग्धा तस्यानि इय सप्त न ॥१२४॥

राजा ने पृथ्वी पर सप्त प्रकार के घन्म का बोझ (उत्पन्न) किया।

बहुत के विषय सारत्र का पुषु पंथित था और उन्ही के अनुसार वह प्रजापालन कर रहा था।

पृथु के राज्य में घर्ष के द्वारा भी देवी हैं। घर्ष की उत्पत्ति हुई और सप्तमें नम घर्ष और भी सीपों से राज्य में प्रतिष्ठित हुए।

भारतीय परम्परा में यह बात मानी गयी है कि समुर तथा ईत्य लोक घपन पुनं नम्य के कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कभी-कभी ये समुर देवताओं के घर भी उत्पन्न हो जाते हैं और कभी समुरों के घर देवता थी।

कश्यप का लड़का हिरण्यकशिपु हुआ और हिरण्यकशिपु का प्रह्वार। इसी प्रकार देव की उत्पन्न पुनु हुई। यह प्रथम ईवी सम्पत्ति वासा राजा हुआ था।

यह महाभारत में लिखा है कि पुषु विष्णु की छाठवीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। विष्णु को भारतीय परम्परामत मन्वान् का स्वकर्म ही माना जाता है। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि बीसा बुग्धा के विषय में नम होता चूता है बीसा ही देवी देवताओं के विषय में भी है। उपविचन् में लिखा है 'विचिर्चं बहू'। यर्थात् तीन प्रकार का बहू है। एक बहू सर्वप्रथमतः सर्वेभ्यः व्यापक कर्मवाच्य परमात्मा को कहते हैं। दूसरा प्रथमतः प्रकृति का नाम बहू है। तीसरा बहू भात्मा का नाम है। ऊपर विवेक बलोको में से १, ६ में बहू घन्म देव ॥ लिए प्रयोग किया गया है। जहाँ-जहाँ लिख घन्म का धर्मिप्रम्य हो संतप ही वहाँ समक लिया जाता है। इसी प्रकार देव तीन प्रकार के हैं। एक तो प्राकृतिक सक्तियों की देवता धारते हैं। जैसे सूर्य कन्म वसात्र देवता बहुमती हैं। दूसरे पुष्पमकी धारताओं को भी देवता के नाम से स्मरण किया जाता है। यह माना जाता है कि बंभ-भौतिक धरिण से मुक्त होकर वे धर्मरिण में सक्त स्वर्न लोक में रहते हैं। तीसरे विभि के बाच्छ पुत्र और उत्पत्ती उत्पन्न की

सतयुग का काल अमृत मंथन

यहाँ यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मन्वन्तर अथवा अनुपूर्वी इत्यादि केवल काल के विभाग हैं। हमसे यह सिद्ध नहीं होता कि किसी काल की विद्यमानता के कारण भोग परमात्मा अथवा पापी होते हैं।

यह निश्चयही है कि सतयुग में धर्म का राज्य वा धीर नेता में धर्म की एक टाँग टूट गयी थी तथा कलयुग में धर्म एक टाँग पर खड़ा है। इस बात का पौराणिक कथा साहित्य अथवा इतिहास में प्रमाण नहीं मिलता। कोई काल ऐसा नहीं मिलता जिस काल में धातुरी सम्पत्ति के भोग निःशेष हो गये हों। चाहे सृष्टि के तीन कथाएँ हमसे ऊपर सिद्धी हैं। उनसे भी यही प्रकट होता है कि सूर एवं असुर दोनों धादि सृष्टि के साथ-साथ बनते या रहे हैं।

यही बात सतयुग की थी। मनु की धरणी सन्तान में से भी कई ऐसे के जो धारण सतयुगी भी नहीं कहे जा सकते थे।

पञ्चाशत तु मनोः पुत्रास्तपशाम्बुधमवन् भिती ॥१७॥

अम्बोन्धमेवान् ते सर्वे विनष्टुरिति न धृतम् ॥१८॥

म भा धा० अध्याय ७३

अर्थात् मनु के पचास धीर पुत्र थे परन्तु वे परस्पर अकृते-नकृते विवाद को प्राप्त हुए।

मनु के पचास सृष्टि का विस्तार हो चुका था। वैद्य एवं कर्मों के विचार से भी जातियों बन चुकी थी। उन जातियों में परस्पर स्पर्धा भी होने लगी थी।

वैश्लोक (विष्णु) न रक्षती भी उनको भी वैश्वता कहने से।

अब यह कहा जाये कि पुत्र विष्णु की छांटों कीदो से था तो विष्णु से अभिप्राय है विन का पुत्र। फिर लिखा है कि जब पद्म राज्य करने तथा था तो—

तपता भगवान् विष्णु लविकितेयश्च भूमिपम् ।

अर्पान् राजा पुषु की तपाया ॥ प्रसन्न होकर तपान् भगवान् विष्णु राजा से आकर बैठ गये।

यहाँ विष्णु के अर्थ परमात्मा से हैं। यह बात निश्चय है कि सब अष्ट तपसो अनुष्ठानों में परमात्मा का विशेष कथन होता रहता है। कभी-कभी भगवान् उन अनुष्ठानों द्वारा अपना कार्य निष्पन्न कर उत्तमों से जाता भी जाता है।

मुख्य रूप से दो स्वभाव के लोग थे। एक धासुरी और दूसरे रबी। दोनों में भी बेश एक बंध के भेद से बाधियाँ बन गयी थीं। इस पर भी जब धासुरी और रबी सम्पदा वालों में युद्ध होते तो स्वभाववश अपने-अपने बर्तन में लोग सम्मिश्रित हो जाते थे।

इस प्रकार के संघर्षों को वैशाख संघाम कहते थे। ऐसे कई संघाम हुए हैं। इनमें से एक संघाम समृत-संघाम के पदनाम् हुआ था।

प्रायः धसुर धार्मिक संस्थान उत्पन्न करते थे। मुख्य-कई-कई तिर्यक रत्न भेते थे और उनसे संस्थान पैदा करते थे। इसके अतिरिक्त धसुर बड़बारी होने से मोम-बिजास में धार्मिक रत्न रखते थे। उन्होंने बड़े-बड़े विद्यालय स्थापना किए थे और उनसे सब प्रकार की मोम-सायली उपलब्ध की जाती थी। ऐसे बड़ाहरण कई स्थानों पर मिलते हैं जब देवता देवताओं को छोड़ धसुरों में सम्मिश्रित हो जाते थे। उनको धसुर नगरों में धार्मिक सुख-सुविधा की उपलब्धि धार्मिक मिल सकती थी।

धसुरों के नगर और बेश बन एक बन से परिपूर्ण थे। वे अपनी बड़ रत्नी बनसंस्था के लिए सदा स्वाम की शोच में रहते थे। इसी स्वाम की शोच के कारण देवताओं के बेशों पर आक्रमण होते थे और युद्ध हो जाते थे। अतः एक बार देवता इन निरन्तर होने वाले संघर्षों से परतुष्ट इनसे झूटकाट पाने का उपाय विचार करके के लिए सुमेध पर्वत पर एकत्रित हुए।

सुमेध पर्वत-शृंगला देवलोक को चारों ओर से घेरे हुए थी। इस पर्वत शृंगला के कई शिखर थे। इनमें से एक शिखर पर यह सम्मेलन रखा गया और देवताओं के सब प्रसिद्ध नेतावला वहाँ उपस्थित थे।

इस सम्मेलन का यह समय था कि कैसे धसुरों से मुक्ति प्राप्त की जाय ? इसमें ब्रह्मा का कथन था कि भरने से धसुर समाप्त नहीं होये न ही किसी अन्य उपाय से इनको निःशेष किया जा सकता है। इनको कम करने का एक ही उपाय है कि बर्तन बर्तन का प्रसार किया जाये। इस अर्थ में ही नहीं प्रसूर्य-अम्बुर्षु ब्रह्माण्ड में बर्तन का इतना विस्तार हो कि पापमयी धासुरों कम हो जायें। तब ही धासुरी सम्पदा के लोग कम हो सकते हैं तथा संसार में सब शीशों का कष्ट कम हो सकता है। यह काम इतना विद्यालय है कि इसको करते हुए भी कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने का एक दूसरा उपाय करना होगा। यह उपाय है देवताओं की संस्था से वृद्धि की जाय। इस वृद्धि के लिए देवताओं को बुद्धों और धर्मना मृत्यु से बचाया जाय। इसके लिए देवताओं को समृत कम पाल करना चाहिए।

धमूत समुद्र में से निकल सकता है। अतः इसके लिए समुद्र का संभन करना होगा।

ब्रह्मा का यह उपाय सब को पसन्द आया। अतः इसके लिए प्रस्ताव किया गया और अतः धारम्भ किया गया।

संभरण पर्व (अथवा कोई ऐसा मन्त्र होगा जो मन्त्र बलि से बसता होगा तथा समुद्र को संभन करता होगा) को उपलब्ध किया गया। इस मन्त्र-बलि को समुद्र तक ले जाने के लिए अगस्त नाम (कोई अतिशय दृष्टनीयर रखा होगा) की सेवाएँ उपलब्ध की गयीं। संभरण के क्रमाने के लिए वासुकी नाम (एक अत्य दृष्टनीयर) को ब्रह्मा बना। मन्त्र-बलि को टिकाया गया एक बन्ध-राज की पीठ पर (यह भी किसी प्रकार का मन्त्र रखा होगा)।

मुसुत यह प्रयास देवताओं का था परन्तु इसमें ईश्वर भी भागकर सम्मिलित हो गये। उन्होंने अपनी सेवाएँ देते समय कुछ माँगा नहीं था। वे इस आयोजन के वैश्विक को देखने के लिए आये व और स्वेच्छा से सहयोग देने लगे थे।

परन्तु जब मन्त्र धारम्भ हुआ और उसमें से अनेकानेक प्रकार की धमूत वस्तुएँ निकलने लगीं तो ईश्वरों के मन में भी शोक आ गया। धमूत के निकलने पर जब देवताओं ने हृष प्रकट किया तो ईश्वर भी धमूत में जाव जाने की माँग करने लगे।

देवताओं का निश्चय था कि धमूत तो ईश्वरों में नहीं बाँटा जायगा। इसके लिए उनको समझाया गया कि यह उनको नहीं मिल सकता। इस पर ईश्वर लड़ने-झड़ने की तैयार हो गये। तब विष्णु ने कहा कि मुझ को होना परन्तु इससे पूर्व धमूत पान कर लेना आवश्यक है।

ईश्वर धमूत के घट पर बरना दे रहे थे और व बाँट कर अपना अपना भाग लेने के लिए हट कर रहे थे। इस समय विष्णु ने एक प्रति मुन्दर स्त्री का रूप धारण कर वहाँ बसावर्ण किया। देवता धमूत दोनों उस पर मुख हो उसके हाव-आँधी को देखने लगे तथा धमूत की बात ब्रून गये।

इस पर मोहिनी स्वयं विष्णु ने धमूत उठा लिया और दोनों पक्षों को कहा कि अपनी अपनी शक्तियों में बैठ जाओ मैं यह बाँट देती हूँ। देवता और शान्त पृथक्-पृथक् बस्तियों में बैठ गये और मोहिनी ने धमूत देवताओं में बाँटना धारम्भ कर दिया। जब धमूत उसकी माँग करते तो मोहिनी मर नरे नयनों से उन पर बटाव करती के पाम्त हो जाते और मोहिनी देवताओं को धमूत बाँटती रूठी।

ईश्वरों ने यह नाम वाँटकर धमूत ईश्वर का। वह उन स्त्री की उभरा

जान गया और जब अन्ध रैत्य मोहिनी के हाव-भाव और कटाकों पर मुख हो रहे थे वह अपनी पंक्ति से उठा और देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। उसके सामने भी अमृत परस दिया गया और उसने सुलभ उठाकर मुख में डाल लिया। परन्तु उसी समय सूर्य एवं अश्व उसको पहिचान गये। उन्होंने विष्णु को बताया और विष्णु ने अपने सुरार्धन जब से राहु का छिद्र देखन कर दिया। एक घात अमृत का नमो केनीके छतर गया था। इससे राहु अभी भी देवताओं को कष्ट पहुँचाने के लिए जीवित है।

इस पर तो रैत्य देवताओं का जल जान गये जिससे मुझ हो गया। मोहिनी ने सब अमृत देवताओं को दिला दिया और देवता अमृत पानकर मुझ के लिए तैयार हो गये।

यह देवासुर संग्राम अति भयंकर हुआ। विष्णु को अपना सुरार्धन जब बसाना पड़ा। इस मुझ में पहली बार नरों ने भी देवताओं की घोर से दुःख किया। नर का अर्थ मानव सम्राज से था। ये नर नाम के मानव विष्णु के सहयोगी थे। जब उनको मासूम हुआ कि देवताओं और असुरों में एक अति भयंकर युद्ध हो रहा है तो देवताओं की सहायता में नर भी अपने विष्णु अनुग्रह लेकर लड़ने के लिए आ जुटे। विष्णु ने भी अपना जब निकाला। इस सुरार्धन जब के विषय में लिखा है।

सर्वभर्ता ज्वलितहुताश्वभर्त

भयंकरं करिणरबाहुर्ध्रुतः।

सुमोक्ष वी प्रकल्पबुद्धयेपवात्

पद्माग्रर्ष परमवरात्मवाररुडम् ॥

म या धारि य ११—२२

अर्थात् वहाँ आया हुआ वह भयंकर जब प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें अनुषों के बड़े-बड़े नपनों को ध्वंस कर दासके की अक्षि थी। विष्णु ने जिसकी बहि हाथी की सूँठ के समान बड़ी एवं बलशाली थी उस जब को असुरों पर बसा दिया।

और मुझ के पश्चात् रैत्यों असुरों एवं जानकों की पराजय हुई और देवताओं की विजय हुई।

यह अमृत के लिए देवासुर संग्राम कहा जाता है।

अमृत क्या था? समुद्र में से कैसे निकला अंशरत्न तथा कच्छरत्न इत्यादि प्रभेद बालें हैं जो इस कथा में समुद्र में नहीं आती। इस नर की हथके इस कथा की ॥१॥ का साहस किया है। इतिहासकाररुड है।

अमृत कुछ भी रहा हो। समुद्र के घोर समुद्र के मंथन के कुछ भी धर्म हों। उसकी ध्यास्या को छोड़कर इस कथा में कुछ अति मन्मीर राजनीतिक तथ्य हैं, जिन पर हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक यह कि अमुरों की समाप्ति नहीं हो सकती। युद्ध इनको बचाकर रखने में ही समर्थ हो सकते हैं। जब भी ये अवसर पायेंगे तब छठायेंगे तथा देवी-सम्पदा बानों को कष्ट होंगे। अमुरों का अंत इनके पापकर्म ही है। युद्ध वैश्याधों के अस्त के लिए बहुत उपयोगी उपाय होता हुआ भी स्वाधी उपाय नहीं है। समय-कुछनम पर ही यह प्रयोग में लाया जा सकता है। स्वाधी उपाय है वैश्याधों को अमृत पिताकर चिरंजीवी करना? यह अमृत क्या था यह तो पता चला नहीं परन्तु एक अमृत का ज्ञान भारतीय परम्परा में आज तक विद्यमान है। यह है यह विचार—

न जायते श्रियते वा कदाचिन्

नायं भूत्वा मविता वा न भूय ।

अथो नित्यः आश्चतोष्यं पुराणो

न हृम्यते हृम्यमाने धरीरे ॥ अ ती २।२

आत्मा किसी काल में भी न अन्न लेती है न मरती है। न ही बहू होकर न होने वाली है। कारण यह है कि वह अजन्मा है नित्य है और दासवत् एवं समाप्त है। धरीरे के नाश होने पर भी नाश नहीं होती।

वैश्याधों ने इस अमृत का नाम किया हुआ था। समुद्र-मंथन से निकला हुआ यह अमृत क्या करता है? यह तो पता नहीं परन्तु वेद और उपनिषद् के मंथन से यह अमृत तो कार्य करता देखा जाता है।

एक अन्य राजनीतिक तथ्य भी इस कथा में दृष्टिगोचर होता है। यह है प्रायुषों के विषय में। युद्ध में जीत उसकी होती है जो बड़िया-से-बड़िया अस्त्रारण रक्षता है। वैश्याधों की संख्या बानों से कम थी परन्तु जीत उनकी हुई थी जिनके पास अस्त्रारण विषय थे। नर भी इस संघाम में सम्मिलित होने प्रायें थे तो अथन विषय अनुप-आण लेकर। वैश्याधों ने सब प्रकार के विष्यास्त्रों का निर्माण अपने हाथों में रखा हुआ था। कभी कोई अमुर समाप्त भी जब तपस्या (अपने तपमय जीवन) से वैश्याधों को विद्वान् विना देता था कि पतन आसुरी स्वभाव छोड़ विषय हैं तो वह एक धाया विषय अस्त्र वा आता था परन्तु सबसे बड़ा विष्यास्त्र सुखदान अथ जहाँने कभी किसी के हाथ में नहीं रिया।

ययाति

महृष धीर ययाति दो अर्पित हैं। एक बग्ग-बघ में दूधरे सूर्य बंध में। सूर्य-बंधीय महृष धीर ययाति ऐतिहासिक पुरुष नहीं हुए। बग्ग-बंधीय महृष धीर ययाति तो जब तक भारतीय परम्पराएँ हमरसु चहुँपी तब तक इसका नाम रहेगा। महृष पहिली मानव (मनु की) सम्मान की जिघने देवतोक पर राज्य किया बा जिघने इग को पराजित कर बग्गी बनाया बा धीर जिघने ऋषियों से भी कर ग्रहण किया बा।

यह ययाति जिघकी हम कबा बिघ रहे हैं उसी महृष का पुत्र बा जिघने इग को पराजित कर बग्गी बनाया बा। महृष के छ पुत्र के यति यपरित संयाति धायाति एवं प्र य। यति याग-साधनाकर ब्रह्मभूत मुनि हो बने बे। इस कारण ययाति को राज्य बिना।

ययाति धति पराक्रमी सभाट बे। उगुनि बटुठ से यनों का अनुप्यन किया बा। ये कमी किसी हैं परास्त नहीं हुए।

ययाति सभी मुका ही बे कि बाननों के पुरोहित शुक्राचार्य की कन्या से बिबाह के जिने निर्बाधित हो गये। दोनों का समापन एक बिनिब बटना से हुआ बा।

शुक्राचार्य बानवराज वृषपर्वा का राजपुरोहित बा धीर उसकी राज-बानी में रहता बा। शुक्राचार्य की लड़की देवयानी वृषपर्वा की बड़की सभियल की लकी थी। दोनों परस्पर हेल-जेल से रहती थी। देवयानी के मन में यह अभिमान बा कि उसके पिता राजा के पुरोहित हैं धीर बे संजीवनी बिदा को जानते हैं, जिसके आभय बानव अपना अस्तित्व रहे हुए हैं। जब-जब भी बानव धीर देवताओं में मुठ हो जाता बा धीर बानव मुठ में मारे जाते ती महृषि उनके मुठकों को पुन-बीधित कर देते बे। वृषपर्वा की लड़की सभियल की यह अभिमान बा कि वह राजा की लड़की है धीर देवयानी का पिता एक निर्बल ब्राह्मण है जो उसके पिता के आभय पकता है। इस पर भी दोनों में सजीपन बा।

इस बातता बा कि हेल-बाननों को महृषि शुक्राचार्य की सहायता होने से बे अनेक हो रहे हैं। इससे यह चाहता बा कि आचार्यजी बानव-राज से लड़-पड़ें तो वे पुन-देवताओं में से लिए जायें। एक दिन इग को इनमें बंनलस कर देने का अवसर मिल गया। यह वन में भ्रम रहा बा कि उसको सभियल अपनी सखियों के साथ वन में बल-बिहार करती बिबाई पड़ी। उगुनि

अपने बस्त्र पुष्करिणी के तट पर उतारे हुए वे धीरे धीरे में बैठ-बूझ कर रखी थीं। इन्द्र ने देखा कि देवयानी के बस्त्र समिष्ठा के बस्त्रों के समीप रखे हैं। अतः उसने एक के कपड़े सटाकर दूसरों के बस्त्रों से बदल दिये।

सचियाँ स्नान कर निकसीं तो धँसेरा हो चुका था। अतः दोनों ने अपने स्नान पर रखे बस्त्रों को सटाया और धँसेरे में बिना पहिचाने पहिचाने लगीं। समिष्ठा के बस्त्र रेशमी एवं मल्लकृत थे। अतः जब वह देवयानी के साधारण बस्त्र पहिचाने लगी तो जान गयी कि वे उसके नहीं हैं। इस समय तक देवयानी बस्त्र पहिचान चुकी थी। जब समिष्ठा ने देखा कि उसके बस्त्र देवयानी पहिचान चुकी है तो उसने कहा तुमको दिखाई नहीं देता कि इतने मूस्यवान बस्त्र तुम जैसी निर्धन साधारण लड़की के पास नहीं हो सकती? देवयानी ने मूल स्वीकार कर समा मीन भी परन्तु समिष्ठा उसे बची-कटी सुनाती रही। इस पर देवयानी को भी क्रोध बढ़ गया। उसने भी उसको सुनायी। उसने कहा मेरे पिता निजम अवश्य हैं परन्तु तुम जानकी के से प्राण हैं। यदि वे तुम्हारे पिता का साथ छोड़ दें तो तुम सोच एक क्षण मर भी भीवित नहीं रह सकती।

इस पर विबाह बढ़ गया और क्रोध में समिष्ठा देवयानी को मन के एक कुर्से में बकेल अपने प्रासाद को लौट भायी। देवयानी कुर्से से निकल नहीं सकी और वहीं पड़ी कुपित होती रही।

अकस्मात् राजा अयाति शिकार खेलने मन में आये और कुर्से पर बस पीने पहुँच गये। जब वे बस निकालने लगे तो देवयानी हैं आवाज दे ही मुझको निकाल दो। अयाति ने उसका हाथ पकड़कर कुर्से से बाहर खेंचकर निकाल दिया। तत्पश्चात् दोनों का परिचय हुआ तो देवयानी ने कहा आपने मेरा हाथ पकड़ा है इस कारण मैंने आपको मर दिया है।

अयाति ने धँसेरे में उसकी कप-राशि नहीं देखी थी। अतः उसने यह कहकर फूटकारा वा किया कि तुम्हारे पिता मेरे मुख हैं अतः मैं पुत्र कन्या से विबाह नहीं कर सकता। इतना कह वह अपने मार्ग पर चला गया।

देवयानी अतः पहुँची तो उसने अपने पिता शुक्राचार्यजी को समिष्ठा की अशुद्धता सुना दी। इस पर शुक्राचार्य क्रुद्ध हो कृपणों के पास पहुँचे और कह दिया कि वे उसका रीध छोड़ इन्द्र के राज्य में जा रहे हैं। कृपणों इसको पूर्ण अयाति के लिए जितित मान आचार्यजी की मिन्नत-समाजत करने लया और अन्त में इस बात पर समझौता हुआ कि समिष्ठा देवयानी की दासी बन कर रहे तो आचार्यजी उसके नगर में रह सकते हैं। विवाह कृपणों को मानना पड़ा।

इसके कई वर्षों बाद वात् देवयानी अपनी दासी समिष्ठा के साथ बन्धु-विहार कर रही थी कि ययाति ने उसको देख लिया। इस बार उसने देवयानी को पितृ के प्रकाम में देखा तो उस पर मुग्ध हो गया।

इस बार परिषय हुआ तो देवयानी ने दुर्योधन की बटमा का स्पर्श करा दिया कि उसने तो उसको बर रखा है तथा वह ब्राह्मण कन्या होने में सब विधी सम्पन्न से विवाह नहीं कर सकती। इस बार ययाति मुन्नाचार्यजी के पास पहुँचा और देवयानी को माँव लिया। मुन्नाचार्य ने ययाति से अपनी कन्या विवाहने से पहिले यह बचन लिया कि वह समिष्ठा को अपनी पत्नी नहीं बनावेगा। इस बचन के मिलने पर उसने विवाह कर लिया।

ययाति देवयानी को उसकी सब दासियों सहित अपने राज्य प्रतिष्ठा-पुरी में ले गया। वहाँ राजा अपनी पत्नी देवयानी के साथ मुग्धवृत्त रखा रखा। देवयानी के एक पुत्र उत्पन्न हो चुका था कि ययाति की इष्टि समिष्ठा पर जा पड़ी। उसको वह देवयानी से भी अधिक सुन्दर प्रतीत हुई। इस प्रकार पत्नी से थोड़ी-थोड़ी ययाति का सम्बन्ध समिष्ठा से भी बन गया। समिष्ठा के भी लड़का हुआ तो देवयानी ने उससे पूछ लिया कि वह लड़का किसका है। समिष्ठा ने यह कहा कि एक तपस्वी का है जो वन में रहता है।

कई वर्ष व्यतीत हो गये। देवयानी के दो पुत्र हुए तो समिष्ठा के तीन हो गये। रहस्य जाना तो देवयानी क्रोध से मरी हुई अपने पिता के पास जा पहुँची और अपने पति के बचन मंत्र की बात बताने लगी।

मुन्नाचार्य को भी क्रोध था ययाति और उन्होंने ययाति को धाप दे दिया कि वह समझ से पूर्व ही ब्रह्मात्मना को प्राप्त हो जाए। ययाति बूढ़ हो गया। जब उसको पता चला कि वह आचार्यजी के धाप के कारण है तो वह भी वहीं पहुँचा और आचार्यजी की मिलन-समाजत करने लगा। ययाति की एक कुल्लि ने आचार्य पर प्रभाव डाला। वह यह कि सभी आचार्यजी की पुत्री भी युवा हैं और उसने भी जीवन-भोग नहीं किया। इस युक्ति पर आचार्यजी ने कहा कि राजा किसी मुक्क से जीवन उधार ले सकता है और जब वह उत्प्लुट हो जाने तो जीवन वापिस भी कर सकता है।

ययाति इस बार से प्रसन्न कर पहुँचा और अपने पुत्रों से जीवन उधार माँगने लगा। सबसे जीवन लेने से इनकार कर दिया। केवल समिष्ठा के पुत्र पुत्र ने ही जीवन को बुझाये से बचलना स्वीकार किया। राजा ने यह माल विवाह और पुत्र जीवन वा भोग-विबास में क्षिप्त हो गया। देवयानी और उसके पुत्रों से उसका भ्रमड़ा हो गया था और उसने उसको बर से निकाल दिया।

महाराज ने यह नवीन जीवन का नूतन बाग-बखिरा ही। कम-कार्य यज्ञ, योगादि कार्यों के धीरे-धीरे प्रत्यागमन भी किया। साथ ही वे विद्यार्थी-व्यवस्था से भोग-विभास करते रहे।

महर्षि (धनेश्वर) यहाँ तक वासना में लिप्त रह कर यथाति की समझ में धारणा कि उसकी वासना-वृत्ति तो होती ही नहीं थी। इस प्रकार उन्मत्त कर उसने पुत्र को उसका जीवन वापिस कर दिया और स्वयं वन को चला गया।

वन में यथाति घोर तपस्या में लीन रहा और फिर अपनी तपस्या के फल पर वह इन्द्र के राज्य स्वयं में स्थान पा गया। उसके जीवन भर के पुण्य-कार्य इस स्थान को पान में सहायक हो गये।

परन्तु एक दिन वह अपनी इस उपलब्धि पर जो धन्य मानवों को कई जन्मों में भी प्राप्त नहीं होती-अभिमान करने लगा। इस पर इन्द्र क्रोधित हो गया और उसने उसको स्वर्ग भूमि से निकालने की धारणा दे दी। उसको पुनः मानव-समाज में भेज दिया गया।

शशा

भारतीय साहित्य में शशा जो कथो में लिखी मिलती है। निरिन्द्र

शशा से तृप्ति जीव करने से नहीं होती-अत्युक्त उनके त्याग से होती है। अभिमान की वृत्ति ही होता है। ये दोनों ऐतिहासिक तथ्य हैं। भिन्न-भिन्न कथों एवं धर्मग्रन्थों पर इनका अनुकरण होता है। इस पर भी मनुष्य के मन में जब विकार उत्पन्न होते हैं तो उनका विरोध करना जबकि प्रबल शक्ति से रोक सकना-बिना ही धीरे-धीरे मनुष्य कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में यथाति का काल शान्तिमय था। देश पर किसी बाह्यो-राज्य का आक्रमण नहीं हुआ था न ही देश में वर्ण का ह्रास हुआ था। इस पर भी काम कोच लोग मोह और अहंकार मन के विकार अपना काय करते थे। इतिहासकार ने बखाना किया है कि वन सम्भव-अभिचार पर ही मान-प्रतिष्ठा सब कुछ पान पर भी धीरे-धीरे संस्कारों की शुद्धता से वर्ण में लिपटा होने पर भी मनुष्य पतन की प्राप्ति हो सकती है।

जब कि विकारों से जनसाधारण को क्या धीरे-धीरे समाज के उच्च स्तर पर विद्यमान राजा-महाराजों की क्या सब को साक्ष्यमान रहने की आकांक्षिता रहती है।

हिमवान की कन्या घोर विषत्री की पत्नी की बहिन हैं। इन में तथा हिमालय से निकलने वाली नदी के रूप में। ऐसा प्रतीत होता है कि नदी के रूप में बंवा की तो एक बहुत ही प्राचीन कथा है। इस कथा का एक संघ हम विद्वाने ग्रन्थाम में मिल चुके हैं।

बंवा एक नदी की जो हिमालय के उत्तर से निकलती थी घोर उष्ण प्रवाह बहिष्ठा की घोर बा। देवता लोग अपने देश में जान बा प्रभाव होने से उक्त नदी को अपने देश (देवलोका) में ले जाना चाहते थे। हिमालय के राजा की अनुमति से वे पर्वत काटकर बहुत ऊँचे पर से नीचे अपने देश की घोर से गये थे। वहाँ बंवा की तीन बाराएँ हो गयीं। एक स्वयं लोक को वृत्त करती थी। अर्थात् उँचे पठार पर जान सिंचन करती थी। दूसरी बाण देवलोका में बहने लगी घोर देवलोका के साथ से बिरसात हुई। तीसरी घूमि के अन्दर ऐसे बँस नदी (जैसे धारका सरस्वती बँस नदी है) घोर रसातल में पहुँच गयी। इससे इसका नाम विषकन्या हुआ गया था। परन्तु बंवा की कन्या वहीं समाप्त नहीं हुई। यह पुनः भारत में लायी गयी। किस प्रकार बानी गई इसका विवरण इस प्रकार है।

इक्ष्वाकु बंध में उत्तर नाम के एक राजा हुए हैं। उन्होंने हिमालय एक विन्ध्यपर्वत के मध्य की भूमि पर अस्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था।

उत्तर की दो महाराजिनियाँ थी। एक का नाम बा केचिनी घोर दूसरी का नाम बा सुमति। बिरकास तक बोलों के बर सम्पान नहीं हुई। अपने इस प्रभाव की पूर्ति के लिए महाराज उत्तर अपनी पत्नियों सहित महर्षि भृशु की सेवा में पहुँचे घोर उपस्था करने लगे। महर्षि ने प्रसन्न हो बर दे दिया घोर कष्ट मुपशोथ तुम्हारे बर में बहुत से पुत्र होने घोर तुम्हारी कीर्ति इस उत्तर में फैलेगी। तुम्हारी एक पत्नी के एक पुत्र होगा जो अपने बंध की परम्परा को बनावेगा। दूसरी पत्नी के साठ हजार (बहुत बड़ी संख्या में) पुत्र होंगे।

बन पूछा गया कि किसके बर कितने पुत्र होने तो महर्षि ने पत्नियों से ही पूछ लिया कि वे क्या चाहती हैं? इस पर केचिनी ने एक पुत्र माँग लिया। सुमति ने साठ हजार (बहुत बड़ी संख्या में) पुत्रों की माँग बना स्वीकार कर लिया।

बोनों की इच्छाएँ पूर्ण हुईं। केचिनी के पुत्र का नाम अशर्मज हुआ। बड़ा होकर अशर्मज बहुत कुष्ट निकला। वह प्रथा की भारी कुष्ट पहुँचाने गया तो महाराज ने अशर्मज की नगर से बाहर निकाल दिया। अशर्मज अपना एक पुत्र बड़ा छोड़ गया। उसके पुत्र का नाम अशुमान था।

जब संभवान भी बड़ा ही गया तो राजा ने धर्ममेव धर्म का प्राचीन किया। शहर ने धर्म छोड़ा। उस धर्म की रक्षा के लिए धर्ममान को नियुक्त किया गया।

इन्द्र ने यज्ञ के धर्म का हरण कर दिया और इसको पाताल देस में महर्षि कपिल के धाम में छोड़ दिया। इन्द्र शहर की बड़ रही शक्ति को क्षीण करना चाहता था। धर्म बुढ़ते समय इन्द्र ने मायावी विष बनाया हुआ था। इससे उसके इस कार्य को कोई न जान सका।

धर्म के चोरी हो जाने को ज्ञाती धर्मज्ञान माना गया और शहर ने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने साठ हजार पुत्रों को नियुक्त किया। वे पुत्र जब धर्म ईंधने निकले तो युक्त के प्राणियों को कष्ट पहुँचाने लगे। इससे पुत्री पर बड़े हुए सब प्राणी इनके धर्माचार से धर्तवार करने लगे।

धर्म कहीं मिला नहीं। इस कार्य में कई वर्ष लभ गए। भूमि पर धर्म को न पा ज्ञानि रसातल में भी खोज की। धर्म में वे पाताल देस में पहुँचे।

शहर के पुत्रों ने यहाँ भी प्रजा को कष्ट पहुँचा-महुँचाकर धर्म ईंधना जारी रखा। वे एक-एक प्राणी को पकड़ते और उसके धर्म के विषय में पूछते थे। जब शहर धर्मतोषक होता तो उसकी हत्या कर देते थे। उसकी मन-सम्पत्ति लूट लेते एवं उसके स्त्री वर्ग को अपमानित करते थे। शीघ्र बह्या जी से धिकायत करने जाते तो बह्या भी अपनी दुरवस्था से यह त्रिभ्यवाणी कर देते कि इनका नाश धर्मस्वामी है।

ज्यों-ज्यों धर्म में बेरी होती जाती थी महाशय शहर और उसके पुत्रों का शोष बढ़ता जाता था। जिससे प्रजा पर धर्माचार की माना भी बढ़ती जाती थी। इस शूद्रावस्था में शहर के पुत्रों ने धर्म को महर्षि कपिल के धाम में स्वच्छन्द बिचरते देखा। महर्षि अपनी शोष साधना में लगे थे। उनको यह विधि भी न था कि उनकी धर्मधामा में कोई नवीन धर्म धाया हुआ है।

शहर पुत्रों ने महर्षि को शोर समझ और उनका अपमान करने लगे। इस पर महर्षि को शोष बढ़ धाया और ज्ञानि धाम से लगे बस्म कर जाला। शहर के इन पुत्रों के धर्म ही जाने पर उनकी धर्मियों का डेर लभ गया।

धर्म पुत्रों का धर्माचार न था शहर ने अपने पोते धर्ममान को देखा। धर्ममान ईंधता-ईंधता शक्ति धाम में धर्मियों का डेर देस लभक बना। उसने महर्षि की शरण बनना की धीर विनम्र वाणी से उन धर्मियों का धर्म भूषा। कपिल भूमि ने जब उसे बताया तो उसने धर्म परिषद दे-

कर प्रतिबन्धों को से जाने की स्वीकृति माँगी। धरम भी माँगा। धरम के विषय में मुनि ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। परन्तु धरम तो बर्हा था। इत पर मुनिस्वर को अपने लिए पर परचात्ताप लगा। उन्होंने अपनी सद्गति का उपाय बटा दिया। मुनिजी का कथन था कि स्वर्गलोक में रहने वाली बंधा को आर्वाचन भाषा जाने धोर उस बंधा में इनकी प्रतिबन्धों का विचर्चन बिना जाये तक इनकी आत्माएँ मुक्त हो सकेंगी। इन मुक्तों में पृथ्वी भर के बीषों पर शोर झरयाचार किए हैं। अतः उन सबका प्रायश्चित्त ही यह है कि जन-जन का कल्याण करने वाली बंधा को उनके हित साधन के लिए बर्हा से जाया जाय।

अधुमान धरम लाया धोर सब सम्पूर्ण हुआ। धरम महाराज सबर को अपने पुत्रों की आत्माओं के कल्याण की चिन्ता अपने लगी। राजाजी का हिमात्म के दक्षिण में लाने का कोई उपाय नहीं मिला। उनके वर्ग तक सगर ने उत्स किया और अपना मनोरथ सिद्ध करने का उपाय लिए बिना स्वयं विचार पया।

सगर के परचात् अधुमान ने भी अपने पूर्वजों की आत्माओं को साधित विमाने के विवे शोर उपस्था की। अधुमान के परचात् महाराज शरीप भी इसी चिन्ता में अस्त उपस्था करते रहे। बंधा भी को भारत भूमि पर लाने में कठोर बाराएँ थी। बहुत ऊँचाई पर से पर्वत काट कर ही उसक प्रवाह को बरता जा सकता था। इस शैतिक कठिनाई के अतिरिक्त स्वर्ग लोक के प्रया देव लोक के इन्द्र एवं हिमात्म के राजाओं के अनुमति के बिना यह कार्य सम्भव नहीं था। इसके लिए निरंतर यत्न करने पर भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सका। शरीप भी शीघ्र भर के निरंतर प्रयत्न के परचात् सफल नहीं हुआ।

शरीप का पुत्र मनीरथ था। मनीरथ ने अपनी उपस्था में पहिले प्रया भी को (स्वर्ग के मुख्य पुत्र) प्रसन्न किया। तत्परचात् इन्द्र को राजी किया और फिर हिमात्म के राजा की स्वीकृति ली। इन सब कार्य में शिव जी (केशवाध पति) की सहायता को बहुत भेय प्राप्त है। इन सब की कृपा से मनीरथ हिमात्म को काट कर बंधा भी की उस चारा को जो रथन में बहती थी भारत में ले गया। इसी कारण बंधा का नाम मनीरथी पड़ गया है।

बह कहा जाता है कि गंगा की यह चारा स्वर्ग से केशवाध पर्वत पर श्री मानसरोवर में उगा लगी। वहीं से बह भूम्यान्तर्यत मार्ग से विष्णु सरोवर में आ गयी और फिर यहाँ से बंधा की तीन चाराएँ पूर्व की धोर पर्वी तीन चाराएँ पश्चिम की धोर पर्वी धोर सातवी चारा महाराज मनीरथ के रथ के साथ-साथ भारत भूमि में प्रवाहित होने के लिये लगी गयी। बह बटना बपा-बतरस के नाम से प्रसिद्ध है।

एक धर्म्य जमा भी है। उसकी कथा दूसरी है। हिमवान महापति की दो कन्याएँ थीं। एक का नाम नंगा या घोर दूसरी का नाम उमा। दोनों प्रति भुव एवं पवित्र विचार की लक्ष्मियाँ थीं। यंगी बड़ी हुई तो कंसराजपति की शक्ति से प्रेम करने लगी। परन्तु शक्ति तो बेवता सृष्टि के बीच थे। अतः उनसे विवाह असम्भव मान उसको उनकी प्राप्ति का एक ही उपाय समझ गया। वह यह कि वह भी देवसंस्कृति की नागरिकता प्राप्त कर ले। इसलिये वह तपस्या करने लगी। सुरराज इंद्र की कृपा से वह बेवलोक में निवास तो पा गयी, परन्तु महादेव भी से उसका साक्षात्कार नहीं हो सका।

समय पाकर उमा सजान हुई तो वह भी शंकर जी के प्रेम में वसित हो गई। उमा को शंकर जी प्राप्ति का एक दूसरा उपाय सूझा। वह कंसराजपति के चरणों में बैठ तपस्या करने लगी।

उमा सफल हुई। शंकर जी ने एक दिन समाधि से उठ ध्यान चारों ओर दृष्टि डीलाई तो उमा का ध्यान-मग्न बहो बैठे देख उस पर मोहित हो गये। पीछे जब उनको यह मामूली कृपा कि वह भी उनके प्रणय में बँधी बहो उनकी प्राप्ति के धर्म्य तपस्या कर रही है तो फिर विवाह का यत्न किया गया और विवाह हो गया। उमा का दूसरा नाम पार्वती था।

पिब घोर पार्वती परस्पर बहुत प्रेम से रहने लगे। इस समय देवताओं एवं जानवों में जारी प्रतिस्पर्धा कम रही थी। देवताओं के पास अस्त्र-शस्त्र के सेना थी परन्तु उस सेना का संचालन करने तथा अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग करने वाला कोई सेनानायक नहीं था। पिब था जो सब पार्वती के मोहनास में सैन्य वासनामय हो रहा था। विष्णु धर्मसा भुव करने में बहुत योग्य था परन्तु सेनाओं का संचालन उसके बल की बात नहीं थी। इंद्र तो धर्म्य दासक ही था। धर्म्य देवता नेता बनने के योग्य नहीं थे।

देवताओं ने विचार किया कि यदि पिब का कोई पुत्र हो तो वह एक योग्य सेनानायक हो सकता है। परन्तु पिब की पार्वती से सम्मान प्राप्त असम्भव प्रतीत होती थी। पार्वती भी शंकर जी से गर्भ चरण करने में असमर्थ मानी गई। प्रथम तो गर्भ टहरने की धापा नहीं थी। यदि गर्भ टहर भी जाता तो पिब जैसे अस्त्र-शस्त्र देवता ने धर्म्य से स्थापित धर्म्य चरण कर सकेगी क्या? इन प्रश्नों पर विचार करने के पश्चात् यह निश्चय किया गया कि पिब जी के बीच से किसी धर्म्य योग्य कन्या से धर्म्य स्थापित कठिन था।

एतदर्थं धोत्रता लगी। शंकर जी के बीच की धापा करने के लिये उमा की बड़ी बहन नंगा का निर्वाचन किया गया। अतः इसके लिये तैयार किया

यथा धीर फिर लंकर की के वीर्य को अग्नि वायु एवं पृथ्वी की उद्धारण से केलाच पर्यंत से से बाकर गंगा देवी को धारण करने के लिए प्रसिद्ध किया गया ।

गंगा लंकर से प्रेम करती थी इससे उसने निःसंकोच भाव से वीर्य को धारण किया । उमा को इस बात को जानकर रोय नहीं हुआ । देवताओं का विचार था कि गंगा अपनी तपस्वा से उमा देवकोक में फिर काल से रहते हुए गर्भ-पालन में योग्य होती परन्तु यह भ्रम निकला । गंगा को भी अनुभव हुआ कि समय से पूर्व ही उसके पर्यं जाय हो जायगा । इससे वह चिन्ता करने लगी । देवता उसको हिमालय के एक शीतल स्थान पर ले गये धीर वह वन कुकु धीर काल के लिये बच गया परन्तु समय से पूर्व ही वासक का जन्म हो गया । प्रकृत काल से पूर्व ही जन्म होवे से वासक का नाम स्कन्ध पड़ा । उस वासक की उमा तथा पालन से लिये का कृतिकाओं को नियुक्त कर दिया गया । कृतिकाओं द्वारा पालन किये जाने के कारण यह वासक कार्तिकेय तथा पद्मानन्द कहलाया ।

कार्तिकेय बड़ा हुआ तो उस देवताओं ने उसको देव सेना का सेनापति नियुक्त किया । कार्तिकेय के जीवन काल तक असुर लोग फिर नहीं उठा सके । कई बार संहान हुआ और विजय देवताओं की हुई ।

गंगा की एक तीसरी कहानी भी है । उसका सम्बन्ध इतिहास से नहीं । इस कारण हमने उसको इस विषय में देना उचित समझा है । यह कथा है महाभारत-काल की धीर इसका आरम्भ देव जन्म से होता है ।

मनुष्य के १ में आध्यात्म के १८वें मन्त्र में यह वाक्य आया है—

हावरापाविकल्पिनमास्कन्धाय समारथाय ।

इसका अर्थ इसके पूर्व के पर की पढ़ने से पता चल जायेगा । उतने लिखा है कृतिकादिगणधर्यं जेतायै कल्पिनम् । अर्थात् मृत भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों को विजाने के लिए सामर्थ्यवान् व कल्पनाशील कुरवर्षी विद्वान् वृद्धों को नियुक्त करो ।

अब आये के वाक्य का अर्थ समझ आ जायेगा । (हावराया) इन दो प्रकार के स्थितियों से भी अर्थिक (कल्पिनमास्कन्धाय) कल्पनाशील कुरवर्षी अस्तित्व को (समारथाय) समा व प्रदान बनाए ।

आस्कन्धाय धीर समारथायुम् हावरा वा स्तोत्र महाभारत में लिखा गया है । अतएव हावराय में महाभारत की एक घटना का अर्थ है ।

कृतिका स्वाधेयः । एता ह वै प्राच्ये विधौ न भयन्ती । सर्वाणि ह वा

ग्रन्थानि नक्षत्राणि शार्ङ्गं विद्यावच्य बन्ते ।

कृत्तिका (ये छ-नक्षत्र हैं) पूर्वं विद्या से ज्युत नहीं होते और तब यह ज्युत हो जाते हैं ।

अर्थात्—आकाश गंगा एक काल में सूर्योदय के समय अस्तित्व से छूती थी और हिमालय की चोटी से निकलती विद्याई देती थी । तथा कृत्तिका नक्षत्र भी उसी स्थान पर थे । वह समय ग्रन्थाधान का होता है और उस समय अग्नि-होत्र करने से कामनाएँ सिद्ध होती हैं ।

सतपथ ब्राह्मण और वैद में नक्षत्र-मन्त्रों की घटना का वर्णन है । यह है तीसरी आकाश गंगा की कथा । इसका पूर्व की ऐतिहासिक घटनाओं से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं । कथक अर्थकार बोलते हुए साहित्यिक ग्रन्थों में तीनों की मिश्रित कर दिया गया है । इनमें अपनी बुद्धि के अनुसार तीनों को चुनक-चुनक कर दिया है ।

हमारे एक मित्र ने हमसे यह बात कही है कि इन जैसे अल्पबुद्धि की पौराणिक कथाओं के अर्थ लयाकर प्राचीन परम्पराओं को नष्ट भ्रष्ट नहीं करना चाहिए । यह हमारे लिए एक अति कठिन बात है । एक लेखक हाथ में लेखनी लेकर अपने मन में चाई बात न लिखे यह असम्भव है । इसलिए हमारा उन मित्र महानुभाव से तथा पत्नी के विचार वालों से यही निवेदन है कि ब्रह्मा हमने अपनी बात को समझाने का यत्न किया है वे भी इस विवेचन के विपरीत अपने विचार विमल बातों के सम्मुख रहें । उनकी युक्ति ठीक होवी तो वे बातें स्वयं समझ छोड़ ही जायेंगी ।

उक्त ऐतिहासिक कथा में ध्यान देने योग्य बात है राज्य राज्य और जन की स्थापना के लिए अर्थात् जन तथा जन की आवश्यकता रहती है अर्थात् एक नेता उनापनि अथवा राजा भी भी आवश्यकता रहता है । देवताओं अर्थात् बुद्धिहीन कर्मठ मानवों को परम्परा प्राप्त भी बन रही है । अन्तर केवल यह हो गया है कि वे देवता अथ तिथ्यात के बटार को छोड़ योक्ष अमेरिका इत्यादि देशों में बस करते हैं ।

अर्थात् तब तब जो अर्थव्यवस्था तथा आस्थाचार से बचाने की दूर कालीन योजनाओं का सम्बन्ध है आज भी अनेक विद्वान् बीटे विचार करते हैं और उनके लिए अलगगील हैं । यह वह आ सचता है कि योक्ष इत्यादि के भौत तो धर्म के विषय में जानते नहीं । अन्तु प्रश्न यही तो यह है कि क्या अनेकों ए की घटनाएँ मिलती नहीं मिलती अर्थात् इन्द्र विष्णु इत्यादि देवताओं से अर्थ हो गया प्रतीत होता है । इन्द्र का भोग्य भी जानी से सम्भोग्य विष्णु का

त्रेतायुग का वृत्तांत विष्वामित्र-वसिष्ठ संघर्ष

यह ब्राह्मणत्व एवं क्षत्रियत्व का संघर्ष माना जाता है। प्राचीन काबू में कुछ नाम के एक राजा हो गये हैं। वे प्रजापति की उन्ताओं में से थे। कुछ के परमात् उसका पुत्र कृष्णनाभ राजपुत्री पर बैठा। कृष्णनाभ के पुत्र से माघि एवं माघि के पुत्र विष्वामित्र हुए।

एक समय की बात है कि विष्वामित्र एक प्रसीहिणी सेना एकत्रित कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े-बड़े पर्वतों और धामों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वसिष्ठ के धाम पर धा पहुँचे। यह धामन नामा प्रकार के पौधों, बरानों और वृक्षों से शोभायमान था। नामा प्रकार के मृग (बन्धु पशु) वहाँ सब घोर ऊँचे हुए वे तथा सिद्ध चारु उष धामन में वास करते थे। इस धामन में वेवता शान्त पत्नर्व किन्तु धा-भाकर इस धामन की शोभा और शक्ति को बढ़ाते रहते थे। तपस्या से सिद्ध हुए, धर्म के समान तेजस्वी महारमा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महारमा (श्रीमद् ब्रह्मकर्म महारमिन्) भी सब धामन में घाते रहते थे। इन सबके कारण यह वसिष्ठ की का धामन दूसरे ब्रह्म लोक के समान मान

मोहिनी बन शानधी को ठपना कुछ उबखरल है। परन्तु हमारा तो विचार है कि इस बर्म धर्म के निर्णय को त्याग कर इन ग्हागुभाओं से विषय मुक्तों का ही स्मरण करना ठीक-ठीक रहेगा और दूर की कल्पना कर भावी सत्कार को किसी घाने वाले मय से बचाने की योजना बना कार्यान्वित करना एक ही वृत्त है।

पुराणों में इस प्रकार योजनाबद्ध संसार में द्विज की कल्पना करने और उक्त योजनानुसार वैश लोक की तथा अस्तित्वों को लया देना वेवताओं का एक विशेष कर्तव्य लिखा मिलता है। समय-समय पर वेवता लोक-बन की रूप कराने के लिए पूर्ण यत्न करते रहे हैं।

इस पया की कथा सतपुत्र से चलकर धाम भी प्रचलित है। तो इस कारण नहीं कि यथा का अल प्रीतल जयुट और प्रीतलियों से युक्त है। प्रत्युत ज्ञानिए कि इसके पीछे मानव इतिहास की वे संवितर्पा छिपी हैं जो मानव संकल्प, इच्छा और तद्-उद्देश्यता प्रकट करती हैं।

पढ़ता था ।

बिस्वामित्र भी का सख्त आग्रह में यथोचित उत्तर देता हुआ । बिस्वामित्र भी बसिष्ठ जी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुए और विनयपूर्वक उन्होंने उनके चरणों में नमस्कार किया ।

इस पर महात्मा बसिष्ठ ने कहा "राजन् ! तुम्हारा स्वागत है ।" उन्हें बैठने के लिए आसन दिया । इसके पश्चात् मुनि जी ने महाराज बिस्वामित्र के सम्मुख विधिपूर्वक छत्र-फूल का उपहार दिया । इस प्रकार दोनों महाजनों में विष्टाचार की बातें होने लगीं ।

बसिष्ठ जी ने बिस्वामित्र से उसके राज्य सेना क्षीय भिन्न वर्ग एवं पुत्र-पौत्र का कुशल समाचार पूछा और दोनों घोर व्रत बिन्दु कास तक बाठ-भीत होती रही ।

धर्म में सब बिस्वामित्र जाने लगा तो बसिष्ठ जी ने महाराज तथा उसकी पूर्ण सेना का आतिथ्य करना चाहा । बिस्वामित्र संकोचनय इसको स्वीकार नहीं करता था । वह समझता था कि यह उपस्वी भसा एक राज्य की इतनी बड़ी सेना का क्या आतिथ्य तथा उत्तर देकरेगा ?

बसिष्ठ जी जान गये कि बिस्वामित्र के मन में क्या है ? इसके उन्होंने अपनी सामर्थ्य का विवर्धन करने के लिए बार-बार आग्रह किया और धर्म में बिस्वामित्र मान गये ।

मुनि बसिष्ठ जी ने बिस्वामित्र के सामने ही अपनी कामधनु प्रवसा को बुझाया और आज्ञा दे दी कि महाराज और उसकी पूर्ण सेना के भोजन का प्रबन्ध हो जाय । मुनि की आज्ञा या उपना ने देखते देखते सबकी इच्छानुसार सब सामग्री जुटा दी । ईत सबु जाया परेय भ्रष्ट आसक्त बालक रस और नाना प्रकार के सुस्वातु भोग्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिये ।

गम-गम भ्रान के पर्यन्त गद्गल डर सम नय मिष्टान्त और दाल की रीवार हो गई । दूध लही एवं भी भी नहर ब न लगी । यह सब सामग्री घीने के बर्तनों में परोसी जाने लगी ।

पूरी भोग्य सब लुप्त हो गई और बसिष्ठ इच्छानुसार भोजन या प्रबन्ध हो गई तो बिस्वामित्र धर्म-पुत्र की राक्षसा महिन शा-वीरर लुप्ति अनुभव करने हुए उन "सबसा के बीजाल पर विनय करने लगे ।

बिन्दु ही-न समय बिस्वामित्र ने बसिष्ठ जी की बहुत प्रशंसा की और कहा "महामुने ! यह पारवी कामधनु प्रवसा तो राजा-नरणाबाधो की गाना से रहने योग्य है । इसे धान बुझने से रीजिये । इसके पश्चिम में धाना एक

साथ मुन्दर हूँ-मुँट सरपूर बुध देने वाली वीएँ दे रूँवा ।”

बसिष्ठ जी ने उसकी इस बात को नहीं माना और कह दिया एक भास क्या ही करोड़ वीएँ लेकर भी इसको नहीं दे सकता । सोने चाँदी के डेर भी इसका मुख्य नहीं चुका सकते । राजन् ! जैसे मगरुबी पुष्य अपनी प्रकृत शक्ति किसी को दे नहीं सकते उसी प्रकार यह मेरी धनमा मेरे साथ लगाने रखने वाली है । यह मुझ से पूनक होकर रह नहीं सकेगी । मेरा हृदय-कर्म और जीवन-निर्वाह इसी पर निर्भर है ।”

इस इनकार से तो विश्वामित्र को क्रोध धा गया । राजा होने हुए वह अपनी इच्छा की अर्पण देने का स्वभाव नहीं रखता था । इस पर भी क्रोध को भीतर छिपाते हुए उसने स्वर्ण रखत रख चौड़े बहुत कुछ देने का प्रस्ताव किया परन्तु बसिष्ठ जी नहीं माने । उन्होंने कह दिया “राजन् ! मैं यह विचक्षणता सबला तुमको कभी नहीं रूँगा ।”

जब बसिष्ठ जी यह कामसे नु सवसा देने को संयार नहीं हुए तो विश्वामित्र अत्यंत उषको पकड़ कर ने मये परन्तु वह कूटकर भापी और बसिष्ठ जी के सामने प्रति कस्यात्म्य अवस्था में धा कड़ी हुई ।

अवसा ने पूछा महर्षि क्या आपने मेरा त्याग कर दिया है ?”

नहीं यह तो महापत्र विश्वामित्र अपने बल से मतवाला हो तुमको छीनकर से था रहा है । यह राजा है । पृथ्वीपति है । जन-बान्ध-सम्पन्न है । सेनानायक है । इसको हम आपस निवासियों की धारस्वकताओं और इच्छाओं का उत्कार करने में कोई कारण प्रतीत नहीं होता ।”

अवसा ने बसिष्ठ जी से कहा महामुने ! अथिब बल कोई बल नहीं । बाह्यल अथिब से अथिब बलवाली होता है । महर्षि आपका बल अत्रनेय है । महारराजनी विश्वामित्र आपसे अथिब बलवान नहीं । आपका तेज दुर्बल है । आप मुझसे आशा हीजिये । मैं इस बुरावसा राजा के अथिमान को चुर कर रूँबी ।”

महामुनि बसिष्ठ जी के कहने पर अवसा ने एक महान सेवा की सृष्टि की ।

पहले जाति के घोषा बसिष्ठ जी की रक्षा के लिए धा गये । धब दोनों सेनाओं में जोर मुँड हो गया । विश्वामित्र एक उच्च कीटि का बोझा था और अपने प्रकार के अस्थ-उत्सर्गों का प्रवीण जानता था । उसने उन तक बहनों का सहार कर दिया । इस पर बसिष्ठ जी की सहायता के लिए पवन एक धा अर्पण हुए । उन पर भी विश्वामित्र ने अपने विषय अस्थो से प्रहार किया ।

यवन एक भी बेचारे उन अस्त्र-सस्त्रों की थोटों को सह न सके। इस पर अस्त्र बाँटी बर्बर था यसे धीर पुनः मुझ आरम्भ हो गया। यवन एक बर्बर म्हेच्छ हाथीत इत्यादि अनेकों जातियों के धीर मुख के लिए धामे धीर विस्वामित्र की पूर्ण सेना समाप्त हो गई।

इस पर तो विस्वामित्र के पुत्रों के रोप का पापबन्धन रहा धीर ने अपने अस्त्रास्त्र से मुनि पर क्रूर पड़े। महर्षि बसिष्ठ ने उनकी धीर देखा तो उस क्रूरवामित्र को वे सहन नहीं कर सके तथा भस्म हो गये।

अपनी सेना का विनाश धीर पुत्रों की मृत्यु देख विस्वामित्र अति विन्तित मन अपने एक बड़े पुत्र की सब राज-पाट लेकर मन में तपस्या करने लगे गये। हिमालय पार कर वे शंखासपति द्विषः के अस्त्रास्त्र लेने के लिए तपस्या करने लगे। जब द्विष भी ने पूछा कि वह क्या चाहता है तो विस्वामित्र ने उनसे वे सब अस्त्रास्त्र भण्डों को देवताओं दानकों महर्षियों गम्भों यक्षों तथा राक्षसों के पास ले। महर्षेय ने वे अस्त्रास्त्र उनको दे दिये। इन अस्त्रों एवं अस्त्रों को पाकर विस्वामित्र ने अतिमान से मुक्त होकर मुनि भी के आश्रम पर आना सोच दिया। उन अस्त्रास्त्रों के तेज से पूर्ण तपोवन दग्ध होने लगा। आश्रम भीराग हो गया। वहाँ के प्राणी या तो भाग गये अथवा अलकर भस्म हो गये।

बसिष्ठ भी अपना ब्रह्मरथ (ब्राह्मणरथ) लेकर आने धामे तो सब अस्त्रास्त्र टंटे पड़ने लगे। सब अस्त्र-सस्त्र इस ब्रह्मरथ के सामने निरर्थक रह गये। विस्वामित्र भी का अन्तिम प्रहार का ब्रह्मास्त्र परन्तु वह भी ब्रह्मरथ के सामने ठंडा हो गया।

विस्वामित्र समझ गया कि अस्त्र-सस्त्र एवं शक्तियुक्त ब्रह्मरथ के सामने निरर्थक है। इससे वह बसिष्ठ जी की शक्ति ब्रह्मर्षि बनने के लिए तपस्या करने लगे।

कई जन्म-जन्मान्तर की उपरमा के बरबाद वह उस ब्रह्मर्षि को पा सके जो इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है।

यह क्या अविनाश कायानिक नहीं जा सकती है। परन्तु यह एक कथा है जो पूर्ण तत्कार में आदि काल से चलती आ रही है। इसमें दो बातें ही अविनाश के अस्तित्व में नहीं आतीं। एक अविनाश कायानु धीर दूसरे ब्रह्मर्षि इत्यादि को उन्ना करने वाला ब्रह्मरथ।

वाराह में इसमें किसी प्रकार का वैचित्र्य नहीं है। अविनाश कायानु

कोई पाप नहीं थी। यह मुनि बसिष्ठ जी के कार्यालय का प्रति जगुर प्रपञ्च प्रतीत होता है। इसकी कार्य कुशलता अथवा धावन बुझाने की क्षमता देखकर ही एक राजा के मन में लोभ जा गया था। यह यह समझने लगा था कि राजा होने से संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त करना अत्यन्त आसानी है। यह तपस्यु ऐसा ही है जैसे कोई पेटन ब्रह्म बनाने वाला वैज्ञानिक अथवा इन्जीनियर ईन्धन अथवा अमेरिका में ही उस पढ़ाकर ही जाने अथवा कर्म में है अमेरिका पकड़कर ले जाना चाहें। यह वैज्ञानिक दूसरे देश में जाना व चाहे अथवा नहीं चाहे कार्य न करना चाहें तो जो कुछ हो सकता है वही हुआ है। अन्तरिक्ष यह है कि विश्वामित्र का विरोध करने के लिए बसिष्ठ जी ने पहिले तो प्रबिकारी को अपने साधनों द्वारा युद्ध करने की स्वीकृति दी थीके स्वयं ब्रह्मण्ड लेकर निराला प्राये।

सोच एक बात अथवा दूसरी बात के लौकिक बसिष्ठ जी के प्रभाव की रक्षा करने प्राये यह बसिष्ठ जी के प्रभाव की लोकप्रियता का सूचक ही मानना चाहिए, भिन्न-भिन्न जातियों के स्वयंसेवक (Volunteers) स्वयंसेवक अपने राज्य को युद्ध में घसीटे बिना धावन की रक्षा के लिए प्राये होंगे।

विश्वामित्र को शिव की स्थापना मिली। उसका भी उदाहरण आज संसार में उपलब्ध है। अमेरिका ने अफ़्गानिस्तान को दिये हैं। यदि वे अफ़्गानिस्तान अपनी अश्रुता निराला करने के लिए किसी पड़ोसी विरोध राज्य पर प्रयोजन करें तो वही बात ही आएगी जो विश्वामित्र ने शिव से अफ़्गानिस्तान लेकर बसिष्ठ के प्रभाव पर बताया है।

इस कथा के निराले का वास्तविक अर्थ यह है कि अश्रुता भोग विधानों से होय बनाकर सदा लज्जित होते हैं। बहुराज्य कोई बात का मद्दक नहीं था। यह अज्ञान-विज्ञान का राज पुत्र था जो बसिष्ठ जी ने पुरे जीवन-भर की तपस्यु से उपलब्ध किया होगा।

साथ ही स्मरणीय बात यह है कि जैसे नाम भोग भोग इत्यादि बुद्धि बलिग करते हैं जैसे ही लोभ भी बुद्धि भ्रष्ट करने की क्षमता रखता है। ये सब विचार बुद्धि बलिग करने की क्षमता रखते हैं परन्तु इस बलिग बुद्धि को अपने दुष्परिणाम उत्पन्न करने का अन्तर सभी प्राप्त होता है जब बलिग बुद्धि व्यक्ति के अन्त बलिग होती है। बलिग बुद्धि में बलिग बुद्धि में अहंकार पैदा होता है और अहंकार से विनाश निश्चित रूप में होता है।

अतः पुरातन मीमांसा ही है कि अज्ञान-भ्रम विचार-पुरातन मन माने

राक्षसों की उत्पत्ति और पराजय

इस कुट की पृष्ठ-भूमि समझने के लिए एक-दो चर्चों के अर्थ समझ लेने चाहिए। यों तो इस बात का उल्लेख हम इस पुस्तक में पहिले भी स्वाम स्वाम पर कर चुके हैं। देवता मानव रैत्य राक्षस गन्धर्व मानव यज्ञ अथवा भारतीय परम्परा में मूलबोधक नहीं हैं। ये जातिबोधक हैं। कुछ जातियाँ देव-विदेय में रहने से एक नाम से कहलाती हैं एवं कुछ बंध-विधेय से सम्बन्धित होने से विधेय नाम वाली हो गई हैं। इनमें अश्वे-पुरे लोग साथ साथ रहते हुए उत्पन्न होते हैं तथा लड़ते झगड़ते पाये जाते हैं। कस्यप जी के लड़के हिरण्यकशिपु एवं हिरण्यकशिपु का लड़का ब्रह्माह हो गया। इसी प्रकार का एक उदाहरण सूर्यवधियों में मिलता है।

रघोरथ पुत्रस्तेजस्वी प्रबुद्ध बुधवाचका । कस्मात्पादोऽस्मभवत् ।
 अर्षी—रघु का पुत्र प्रबुद्ध हुआ जिसका दूसरा नाम कस्मात्पाद था । यह अमुर हो गया । इसी प्रकार रावण का भाई विभीषण इत्यादि । यह ठीक है कि यदि किसी देव अथवा जाति का राजा ही कुछ स्वभाव वाला हो जाए तो उसका प्रभाव पूर्ण प्रभाव पर पड़ता है और राज्य-व्यक्ति के बल में अपने स्वभाव के लोग यह अपने समीप एकत्रित कर लेता है। तब वहाँ उन कुटों की परम्परा बस पड़ती है। अतः यह आश्चर्यक हो जाता है कि उस राजा को निःशेष कर दिया जाए तब कुट प्रवृत्ति के लोग वहाँ से जात जाते हैं।

कुट प्रवृत्ति के लोगों को अमुर नाम है। भारतीय परम्परा में स्मरण किया जाता है और अष्ट स्वभाव वालों को दही स्वभाव माने। इसका यह अर्थ नहीं कि देवता होने से कोई दही स्वभाव वाला हो जायेगा। देवता अंते हम पहिले भिरा चुके हैं मानव ही थे। वे तिग्मवत् एवं हिमालय के पूर्व के लम्ब पठारों पर आबन के वाचना रहने थे। आबन-पूर्व तो वे प्रायः अमुरों पृथ्वी पर छाये हुए थे।

राक्षस जाति भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न बिये हुए कुछ एक व्यक्तिगत की संज्ञा थी। ब्रह्मा जी से इनको उत्पन्न किया तो तामसी धीर राक्षसी प्रवृत्ति रहने माने थे व्यक्ति ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि वे क्या कर। ब्रह्मा जी ने इनको दक्षिण गन्धर्व में जन से बाहर धा रहे जंगलों में जाकर रहने की

जाती को बल पुन्य होने ही न दिया जाये। इस नीति को जान लेने से इनकी नीति लपट न धाने लगती है।

स्वीकृति दे दी। इनको उन हीरों की रक्षा का भार सौंपा तो वे राजसूय के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यह तो प्लावन-पूर्व की कथा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी सन्तान प्लावन के पश्चात् भी अपने को राजसूय मानती रही।

मेधा नृप में इनका एक राजा हेति नाम से प्रसिद्ध था। वह प्रथम धातुव्रत से सम्पन्न धीर बुद्धिमान था। काम की बहिन यया से इसका विवाह हुआ तो इनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम विद्युत्केयव रखा गया। विद्युत्केयव का विवाह संघ्या की पुत्री सातकटंकटा के साथ हो गया। जब इनके धर्म ठहर गया तो यह पुत्र के पालन-पोषण के ऋण से मुक्त होने के लिए पुत्र को जग देकर मन्दाचल पर्वत पर छोड़ आई और आकर वह पुनः प्रेम पूर्वक अपने पति से रसरस करने लगी।

सातकटंकटा का विद्युत् पुत्र बूढ़ से व्याकुल ही रोने लगा। अन्ततः उस समय मन्दाचल सिव पार्वती के साथ अपने विमान से बैठे वहाँ से निकरें तो सतनी दृष्टि इस नन्दाचल पितृ पर पड़ गई। पार्वती को उस पर दया आई तो उन्होंने विमान उतारा और बालक को उठाकर अपने वहाँ से गईं। वहाँ इसके पालन-पोषण का प्रबन्ध कर दिया। इस बालक का नाम मुकेष रखा गया। पार्वती मुकेष से बहुत स्नेह रखती थीं और उनके पाहलु पर महादेव भी ने इस बालक को बुधा होने पर न केवल प्रयत्न किया अपितु एक विमान भी दिया जिस पर वह सवारी कर सकें।

मुकेष को महादेव का त्रिशूला एक पत्न्यर्ष स्त्री जामखी ने अपनी कन्या देववती का उत्तम विवाह कर दिया। इस सम्पत्ति से तीन पुत्र उत्पन्न हुए। इनके नाम थे मात्मवान, सुमाली एवं माली। वे राजसूय और पत्न्यर्ष रक्त से उत्पन्न बालक एक धीर तो उत्पन्न तेजस्वी और विद्वान हुए तथा बूढ़ों और अल्पवयस्य भयंकर प्रभृति वाले हुए।

तीनों बालकों ने धीर तपस्या की। इस तपस्या का फल इनको यह मिला कि वे परस्पर घृति प्रेम करने वाले धीर अल्पवयस्य बल के स्वामी हो गये। जब इनको विद्वान हो गया कि वे घृति बलवान हो गये हैं तो वे निर्भय हो बूढ़ों को कष्ट दे देकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वे देवताओं और अमुरों को एक समान लय करने लगे। तब लोग इन राजसूयों से दुःखी हो बाहि बाहि करने लगे।

इन तीनों भाइयों ने अपने लिए, विद्वानों को कहकर लंका में विद्वत् पर्वत पर तीन बहुत सुन्दर नगरी धीर एक नगरी जनबाई धीर वही सुलपूर्वक रहने लगे। यह नगरी घृति सुन्दर एक उत्तम पर्वत के शिखर पर खड़ी थी

बनाई गई थी। ये राजस राज अपने साधियों को लेकर उस नगरी में रहने लगे।

तीनों भाइयों ने मर्मदा नाम की कन्यार्षी की तीन सङ्कर्मों से विवाह कर लिया। मास्यवान की स्त्री का नाम गुन्वरी था। इसके साथ पुत्र उत्पन्न हुए। सुमासी की पत्नी का नाम केतुमती था। इसके बस पुत्र एवं चार कन्याएँ उत्पन्न हुईं। तीसरे भाई माली की पत्नी का नाम बमुबा था। इसके चार पुत्र हुए।

तीनों भाई अपनी इच्छा को बल का नाम देते वे धीरे प्रयागियों को अपनी मुद्य-सामग्री उपभोगते थे। जब पीड़न सीमा से बढ़ा तो प्रजा महादेव की नके पास गई धीरे सुमासी इत्यादि से रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी।

महादेव ने उनकी बात सुनी परन्तु विषयता बताते हुए कहा कि इन राजघों का पिता पार्वती का स्नेह-मात्र है इसी कारण वह इस्तखप नहीं करेगा। यत वे लोग विष्णु के पास जायें वे ही उनकी सहायता कर सकते हैं।

निराश हो वे विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने उनकी सहायता का आश्वासन दिया। मास्यवान इत्यादि से तो कन्यार्षी माँ के पुत्र परन्तु उनमें धातुरी आचार-विचार अधिक मात्रा में था धीरे फिर उपस्था से बल प्राप्ति कर अग्नि मान में वे बस ऐसा मानने लगे थे—

अहं विष्णुर्हं बहो ब्रह्मर्हं देवराजहम् ।

अहं यमराज ब्रह्मराजश्रेष्ठोऽहं रविरप्यहम् ॥ वा० प० अ० ११६

अर्थात् मैं विष्णु हूँ मैं ब्रह्म हूँ मैं ही ब्रह्मा हूँ तथा मैं ही देवराज हूँ हूँ। यमराज ब्रह्मराज धीरे धर्म मैं हूँ। इत्यादि।

प्रजा की सब बात सुन विष्णु ने कहा—

सुकेश राजसं जाने ईशानवररक्षितम् ।

तारिचास्य तममाश्रयाने धर्मा उदेधः त मास्यवान् ।

तामहं समस्त्रिजान्तधर्मावान् राजसत्त्वमान् ।

निहृतिप्यामि संश्रुत् सुरा जलत विज्वरा ॥

वा० प० अ० ११२ २१

मैं सुकेश धीरे उसके पुत्र मास्यवान इत्यादि के विषय में जानता हूँ। वे धर्म की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए तुम निर्दिष्ट होकर नीट जापो मैं उनका नाश करेगा।

दूसरी धीरे मास्यवान इत्यादि को भी पता चल गया कि विष्णु ने अपनी प्रजा को उनके वारने का बचन दे दिया है। यत उन्होंने विष्णु के उस धीरे धाम से बहिष्कृत होकर लोह पर ध्यानगु कर दिया।

यब उनके ध्यानगु की बात विष्णु ने सुनी तो वे भी धम बक

गया वनूप धीर सहन थाकि धीर उत्तम धामुर्षों को धारण कर राससों का संहार करने बल पड़े । अपने गण्डविमान पर बैठे हुए विष्णु रासस सेना पर था पहुँचे ।

घोर युद्ध हुआ । महान् संहार हुआ । एक घोर राससों की विघात सेना भी तथा दूसरी घोर विष्णु प्रक्रेमा था । इस पर भी अपने धामुर्षों के बल पर विष्णु ने राससों को अपार हानि पहुँचाई । राससों के शर्षों के पर्वतों के समान डेर लय गये । रासस संका की घोर भाव लड़े हुए ।

संका पहुँचने से पहले सुमाली ने एक बार पुनः राससों को उत्साहित कर विष्णु का मुकाबिला करने के लिए लड़ा कर लिया । पुनः युद्ध हुआ । इस बार विष्णु के बाण ॥ सुमाली के रथ का सारथी मर गया तो रथ के घोड़े बेकाबू होकर सुमाली को लैकर इधर-उधर भागने लगे ।

इस युद्ध का अन्त हुआ सुदर्शन बल से । सुदर्शन बल से मासी का चिर चला तो मासी के शरीरों लड़े घाई धीर रासस संका की घोर भाव लड़े हुए । एक बार पुनः मास्यवान धीर सुमाली ने संका के बाहर विष्णु से शीर्षा लैने का यत्न किया परन्तु सुदर्शन बल ने विजय का निर्णय कर दिया धीर रासस संका छोड़कर पाताल वैश में चले गये ।

राक्षस की समर यात्रा

ब्रह्मा के एक मानस पुत्र पुनस्त्य थे । इन महर्षि पुनस्त्य के विषय में कुछ अधिक बात नहीं । एक पुनस्त्य मुनि मेव पवत के शरीर ही राजपि गुप्त विन्दु के आश्रम में रहते थे । बटना बय राजपि तुलादिन्दु की लड़की को पुनस्त्य की से पर्म रह गया । यत्न बालों का विवाह कर दिया गया धीर पुन का नाम विधवा रखा गया । इस विधवा की सम्मान में से ही कबेर नाम के रखा हुए । विधवा के बंध में होने से इनका नाम वैधवण भी था ।

कूबेर पत्नीका सारथी धीर बलसाथी थे । यत्न देवताओं ने इनकी शीघ्र मोक्षपास निपुण कर दिया । यम दृष्ट घोर बहण तीन मोक्षपास लहने ही निपुण हो चुके थे । ये तीनों देव भीक तथा भू-गण्डस की तीन घोर से रखा करते थे । कूबेर की दक्षिण समुद्र की यथा का भार शीघ्र दया धीर संका पुरी जी धमुरी के पाताल देव को जाग जाने से यामी पड़ी थी कबेर को दे दी गई ।

एक बार मुमासी अपनी पत्नी के साथ पुन मानव-लोक में घाबर भ्रमण कर रहा था कि उसको विमान पर घाबड़ कुबेर देवलोक की घोर आता हुआ दिखाई दिया। कुबेर प्रति बनवान एव सुन्दर था। मुमासी को एक बात सुमी जिससे वह अपने बंधा की उन्मत्त करने में योग्य हो सका। वह कुबेर को लंका से निकालने का प्रयोजन करने लगा।

उसने अपनी लक्ष्मी केवती को बताया कि वह उसके योग्य घर देल गया है। वह स्वयं वहाँ जाकर उसको बरण करे और उसकी सेवा में रहे। केवती को मुमासी ने बताया कि वह घर महर्षि पृथस्थ की सन्तान में विषवा नाम का मुनीवर है।

केवती पिता की बात सुन समझ अपने पुन के उद्धार के लिए विषवा के प्रायम में जा पहुँची और वहाँ एक घोर लड़ी हो गई।

सार्पकाल जब मुनि विषवा धर्मिहोत्र करने लगे तो केवती उनके सामने जा लड़ी हुई। वह विषवा मुनि के तेजस्वी मुन को देल काम से पीड़ित हो रही थी। मुनि ने उसे देला और पूछा कि वह किस वय वहाँ आई है।

केवती ने बताया कि वह अपने माता-पिता की आज्ञा से अपनी सेवा में रहने आई है। मुनीवर जान वय कि वह उनसे सन्तान की इच्छा करती है। उन्होंने उसे घर लिया और उसने तीन पुन तथा एक लक्ष्मी को जन्म दिया। पहिला पुन रावण हुआ। दूसरा कुम्भकर्ण और तीसरा विभीषण। सबकी पूबलका के नाम से प्रसिद्ध हुई।

रावण ने माता केवती की प्रदण्डा में घोर उपस्था की और बन-वीरव प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर तथा ब्रह्मा की से आधीर्वाह पाकर पहुँचे अपने पिता विषवा के पास पहुँचा और फिर अपनी माता का प्रेरणा में पिता में लंकापुरी भाँवने लगा। मुनि विषवा ने उसको समझाया कि वह लंकापुरी ही उनके विनाश का कारण होगी। परन्तु वह माना नहीं। वह सीधा लंका जा पहुँचा और अपने भाई कुबेर को उराने बनवाने लगा।

विषवा ने कुबेर को समझाया कि भाई-भाई में कुछ टिक नहीं होगा। इस कारण वह लंका छोड़ी कर दे और एक उग्र नगर बसाकर रहना आग्रह कर दे। इस प्रकार रावण की राजत घोर वय बलों के विपण से उल्लस हुआ वा सब में राज्य करने लगा।

रावण ने अपने लख राजत सम्बन्धियों की आतात देव से पुन लिया तथा इनकी लंका में बसाकर अपने राज्य का विस्तार करने लगा। कुछ ही वनों में राजत लंका में बड़ते-बड़ते घात मुनि पर और फिर उत्तर की घोर

विध्यावन पर्यंत तक फैल गये। उनका विचार पूर्ण धार्मिकता के क्षेत्र को अपने अधीन कर लेने का था।

धारम्म से ही राजाओं की परम्परा भावों और देवताओं की परम्परा से भिन्न थी। वे नास्तिक थे जिन को धर्म का प्रतीक माना जाता था की पूजा करते थे और धर्म का ही धर्म का स्रोत मानते थे।

महाराज नरमांस यज्ञ और इन्द्रिय सुख प्राप्त करना ही उनके जीवन का लक्ष्य बन गया था। इसी व्यवहार के कारण राजस राजस के दरबार में प्रसुर पर पा गये।

राजस का विवाह देवराज यम की बेटी मरोवरी से हो गया। उसका मेघनाथ नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कर्मकरण का विवाह भी की शीघ्र ही ब्रह्मज्वाला से हुआ और विभीषण का विवाह अशुभ भावों की कन्या सरपा से हो गया।

राजस और उसके साथी राजस धत्याचार और पापाचार करते हुए पूर्ण ब्रह्मिण्य भारत पर आ गये और ब्रह्मक वन में रहने वाले उपस्थितों एवं मुनियों को दुःख देने लगे। वे धर्म विचार के लोगों के मन्त्र-मनुष्यों को अपवित्र करने लगे।

कुवेर ने राजस को अपना जाई मान समझने का यत्न किया। अपने राजस के पास एक बूढ़ भैया परन्तु राजस अपने भाई की सम्मति पुत्र कुंज हो उठे और उसने कुंज को मरवा डाला।

राजस भारत के ब्रह्मिण्य भाग से ही उत्पन्न नहीं हुआ। उत्तर में देवताओं का प्रभाव देख अपने देव लोक को भी विजय करने का निश्चय किया। इस समय तक राजस के पुत्र मेघनाथ ने भी उपस्था और कई यज्ञ कर अनेक प्रकार के यज्ञास्त्रों का संकलन कर लिया था और ब्रह्मादि देवताओं का प्राधीन्य प्राप्त कर लिया था।

राजस ने देवलोक पर आक्रमण किया तो देवताओं ने उसका विरोध किया। और संशय छिड़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन्द्र को मेघनाथ ने बन्दी बना लिया। इस पर ब्रह्मा ने दोनों में सन्धि करा भी और इन्द्र को छोड़ा दिया। मेघनाथ का नाम इन्द्रविजित हो गया।

देवलोक पर विजय प्राप्त कर राजस ने समझा कि देवलोक को पराजित करने के ब्रह्मादि धार्मिकता के राजाओं को तो कुटली मारकर पराजित कर लेना परन्तु पहिले ही पुत्र में उसकी पराजय का मुक बैलना पड़ा। नर्मदा प्रदेय के राजा धनुंन के राजस को पराजित कर अपनी नगरी महिष्मती पुरी में बंदी

कर दिया। यहाँ से रावण को उसके पितामह पुलस्त्य ने प्रभु'म से मंत्री करा कर मुक्त कराया। इस पर रावण उत्तर के राज्य गये'ओं से जुड़ नहीं सका। बल्लिष्ठ में बानर राजा बासी रहता था। रावण के मन में ध्याया कि वह तो धार्य जाति का नहीं है। कम-से-कम इस राज्य की तो धारमसात कर लेना चाहिए।

बासी सागर तट पर बैठा पूजा कर रहा था। रावण ने समझ इस पराक्रमी शीर को पूजा पर से ही पकड़ लेना। प्रथम वह बने पाँच उसके पास पहुँचा और उसे पकड़ने की चेष्टा करने लगा। परन्तु बासी ने उसको दब पाँच अपनी घोर धासे बैध लिया था। इस कारण जब रावण उसके पीछे पहुँचा तो बासी ने उसे पकड़ कर अपनी बयल में दबा लिया और पूजा करता रहा। जब तक उसकी पूजा समाप्त नहीं हुई बासी ने उसे अपनी बयल में दबाये रखा। रावण छटपटाता रहा परन्तु उसकी पकड़ से वह छूट नहीं सका।

जब पूजा समाप्त हुई तो बासी उसको बन्धी बना किष्किन्धापुरी में ले गया। वहाँ रावण ने बासी से मित्रता कर ली। दोनों धर्म को समी बना मित्र बन गये।

इस बुरी घटना ने रावण का उत्साह भंग कर दिया। उसने इन्द्र बरुण और विष्णु को परास्त कर देवलोका की धनेक मुन्दरि'ओं को धपन रति मास में रख लिया था। देवताओं पर विजय प्राप्त कर, वह हो करारी पराजय धार्यावर्त के गये'ओं से सहन कर लका में जाकर विचार करने लगा और उसकी बिलोक की विजय स्वल्पत् मिलीन हो गई।

जब उसने सांस्कृतिक विजय करने के लिए अपने धार्ई के लड़क सर को तथा अपने जीवह लड़क रावणों को सेनानायक रूपण के धर्मीन कर दम्ब कारण्य में भेज दिया। उसका विचार था कि सर्व प्रथम मानवों के ऋषि-महर्षि'ओं और विद्वान् बाह्य'ओं को समाप्त किया जाये। तत्पश्चात् भारत के धर्म राज्यों को धारमसात किया जा सकता है। उसकी योजना थी कि पहिले विष्णुधर्म के बल्लिष्ठ के बैध को धमुरों से धर किया जाय। तब विष्णुधर्म के पार के देवों की पराजित कर लिया जाय। यह योजना जधने लगी।

जब और रूपण दोनों मिलकर विष्णुधर्म की ललहटी में धोय-ध्यान और तपस्या में धीन ऋषि'ओं और मुनि'ओं को मारने तथा कलने लये। उनके पक्षों में भास रक्त इत्यादि डाल-डालकर ध्रष्ट करने लगे। एक युद्ध का-सा समर बिना युद्ध के बन गया। यह एक पक्षीय युद्ध था। ऋषि मुनि धरनी तपस्या में लीन होते थे। रावण उनके धायधों में जाते और लनको मार कर

देते सा जाने ये बीसे ये बन-पसु हों ।

इस समय राम अपने पिता के बचनों से बड़ अपने भाई लक्ष्मण और सीता के साथ बनवास भोग रहे थे । वे भ्रमण करत हुए दण्डकारण्य में जा पहुँचे । वन में प्रवेश करते ही राम को राजसों के झुंड-झुंड अपने विनाश-काटी कार्य में मीन दिखाई देने लगे ।

वहाँ रहने वाले ऋषि-महर्षियों ने राम को वहाँ की परिस्थिति से अवगत कराया । उन्होंने बताया—

सोम्यं ब्राह्मणमपिच्छो वामप्रस्थपत्न्यो महान् ।
 त्वन्नाबोऽनाबन्धुं राम राजसीहृन्मते भुक्षन् ॥१३॥
 एहि पश्य क्षरीरानि मुनीनां माञ्जितप्रस्थानाम् ।
 हुतानां राजसर्षोरैर्बहूनां बहुधा बधे ॥१५॥
 पम्पानवीनिवासान्मनुमन्वाकिनीमदि ।
 विम्वज्जानयानां च किप्यते क्वचन महत् ॥१७॥
 एवं बधं न मुप्यानो विम्वज्जरं तपस्विनाम् ।
 किप्यन्तं बने घोरं एकोभिर्भीमकर्मिभिः ॥१८॥
 तप्तसर्षां क्षरत्सर्षं च क्षरस्यं तदुपस्थिताः
 परिपालय नो राम बध्पजानान् निघाचरं ॥१९॥

वा य क्षरस्य १।१३ १९७

इनका अर्थ है—

हम इस वन में रहने वाले वामप्रस्थी महात्मागण हैं । हम में ब्राह्मणों की संख्या अधिक है । प्राय हमारे रसक हैं परन्तु हम राजसों द्वारा जनकों की भाँति मारे जा रहे हैं ।

देखिये ये अस्थियों का ढेर उन ऋषि-मुनियों का है जो इन राजसों द्वारा मारे गये हैं ।

क्षरीर से निकर लुम्बिका तथा अम्बाकिनी के किनारे किनारे रहने वाले घोर भी विम्वज्ज से परिचय की घोर रहने वाले हैं उन सभी ऋषि-महर्षियों का राजसों द्वारा महान बँहार किया जा रहा है ।

इन भयानक कर्म करने वाले राजसों ने इस वन में तपस्वी मुनियों की हत्याओं का ऐसा अर्थकर नाश मचा रखा है कि अब अस्तित्व ही मया है ।

अतः हम इनसे बचाये जाने की प्रार्थना लेकर आपकी धरण में आये हैं । हे राम ! इन निघाचरों से मारे जाते हुए मुनियों को बचाओ ।

यह रूप का उस संघर्ष का भी लीलाहरण से बहिष्कृत वा ।

राम ने यह देखा धीरे निर्भीकता से इस घत्थाचार का विरोध करने के लिए उन्होंने इस वन में रहना धारम्भ कर दिया ।

राम रावण युद्ध

ऐसा प्रतीत होता है कि देवता समुत्पन्न ज्ञान-विज्ञान के ज्ञाता थे । ब्रह्मा इन्द्र मित्र बहुत से विद्यास्थलों के निर्माण करने का इंग जानते थे । एक विद्वान् के नाते वे इन घत्थास्थलों के बनाने का उद्योग करते थे प्रयोग का इंग उन सबको बताने में संकोच नहीं करते थे जो अपने-आपको उनके पाने का अधिकारी सिद्ध कर दे । एक बात धीरे प्रतीत होती है कि यद्यपि वे स्वयं एक जाति विदेश के छात्र सम्बन्ध रखते थे परन्तु अपने ज्ञान विज्ञान की उपज को पूर्ण मानव जाति की निधि मानते थे धीरे उन्होंने उनको किसी भी जाति के योग्य व्यक्ति को देने से कभी इनकार नहीं किया । धारम्भ से ही इसके उदाहरण मिलते हैं ।

हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा का वर (घापीर्वाह) प्राप्त था कि वह घत्थुल वनसामी होया । उसको कोई देवता मार नहीं सकेवा । इसी कारण उसको निश्चय करने के लिए उसकी प्रजा का सहाय्य प्राप्त करना पड़ा । इसी प्रकार भय ईस्यो एक राजाओं को भी देवताओं से वर प्राप्त होते रहे थे ।

रावण को भी ब्रह्मा एवं शिव हैं वर प्राप्त थे । मेघनाथ को भी इस योग्य मामा गया कि वह विष्वसक्ति को अपने पास रखे धीरे उसका प्रयोग कर सके । देवता लोगों को जब भी कोई अपनी तपस्या हैं विस्वास विज्ञा देता कि वह विद्यास्थलों के योग्य हैं तो उसको वे मिल जाते थे । ज्ञान की उपज को भी वे मानव जाति की सम्पत्ति मानते थे परन्तु जब वे किसी प्रसुर के पास उन घत्थास्थलों की जमा जमा देखते थे तो फिर उसका विरोध करने का प्रयत्न भी करते थे ।

यही बात रावण के सम्बन्ध में हुई । जब ब्रह्मा ने रावण को वह शक्ति और बहु धन-धन प्रधान क्रिय जिससे कोई देवता उसको परास्त न कर सके तो फिर देवता तत्कासीन यन्त्रिय म हैं किसी को उसका विरोध करने के लिए तैयार करने लगे ।

यह कहा जाता है कि भद्रबान् विष्णु स्वयं राम के रूप में महाराज बस रूप के वर में उत्पन्न हुए । इस बात को हम यत्न नहीं कह सकते । इसमें संदिह

नहीं कि राम^२ अमानुषीय व्यक्ति का स्वामी था। उसमें परमात्मा की विशेष व्यक्ति का होना मान लेना किसी प्रकार भी अनुचितसंभव बात नहीं। हिन्दुओं में अवतारवाद के यही अर्थ प्रतीत होते हैं।

यह तो कोई भी नहीं मानता कि पूर्ण अंध में परब्रह्म परमात्मा अवतार में समाना हुआ होता है। यदि यह माना जायगा तो ब्रह्माण्ड का कोई-न कोई भाग छछे रहित मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं। वह भी कोई नहीं मानता कि परमात्मा की सब प्रकार की व्यक्तियाँ पूर्ण तीव्रता के साथ अवतार में उपस्थित होती हैं। अवतार भी मनुष्यों की भाँति घूर्ने करते देखे जाते हैं और उनकी व्यवहारात्मक करने वाले भी इस लोक में विद्यमान मिलते हैं। इस विश्व में यही बात समझ में आती है कि परमात्मा सर्व-व्यापक है और विशेष पुरुषों में उसकी व्यक्ति अल्प मात्राओं से कहीं अधिक मात्रा में उपस्थित होती है।

राम का वास्तविकत्व में ही ताड़का को मार विरामा मरीच और सुबाहु को युद्ध में मना देना अवश्य ही अनुभूत कार्य थे जो राम ने किये थे। इसके साथ ही धिक् के वनुष किसी मानव द्वारा जिसकी प्रत्यक्षा भी नहीं बढ़ई जा सकी थी राम-द्वारा प्रत्यक्षा बढ़ाने में तोड़ा जाना भी एक विशेष बात थी।

कुछ भी हो वह परमात्मा नहीं तो एक व्यक्ति-मनुष्य तो मानना ही पड़ेगा। वह परमात्मा की कृपा से नहीं तो अपने पूर्वजन्म के कर्म-फल से रावण को मारने में कठकार्य हुआ।

वास्मीकि भी जो राम के चरित्र हैं परिचित कराते हुए नारद ने यह कहा था —

बहो दुर्लभवैव ये त्वया कीर्तिता गुरुः ।

मुने कल्पाम्यहं ब्रह्मा तीर्तुः श्रुता नः ॥

वा रा वाच १७

मुने ! जिन बहूत-से दुर्लभ पुरुषों का तुमने वर्णन किया है, उनके सुष्ठु नर को मैं विचारकर के कहता हूँ।

इस प्रकार नारद ने राम को नर कहकर स्मरण किया है। ही यह माना है कि राम के जन्म के समय महाराज बसुरा को पुत्र-प्राप्ति के लिए प्रार्थना पड़ा था और सफलता के हेतु धर्म यज्ञ किया ही था या कि (ऐसा सिद्धा है) सब देवता एकत्रित हो ब्रह्मा के पास पहुँचे और कहने लगे कि रावण को विद्यात्मक प्राप्त होने के कारण परास्त करने में इस भू-लोक पर कोई भी समर्थ नहीं—

ज्येष्ठवर्षे शोकास्त्रीनुष्कृतान् द्वेष्टि दुर्मतिः ।
 धर्मं त्रिषधराजानं प्रथर्यवितुनिष्ठति ॥८॥
 ऋषीन् यसान् यपग्यर्षान् ब्राह्मणान्पुरांस्तथा ।
 प्रतिश्रमति दुर्धर्यां वरवानेन मोहितः ॥९॥
 तन्महानो भय तस्माद् राससाध धोरर्षाणात् ।
 वधार्थं तस्य भयवन्मुपाय कनुमर्हति ॥११॥

ब प बाल १५।५-११

उसने तीनों लोकों के प्राक्सियों का नाकों सम कर रणा है । वह पुष्टारना जिनको सम्मति करता देवता है उन्ही के साथ ह प रखने लगता है । वह इन्द्र को भी पराजित करने की अभिलाषा रखता है । सापसे घासीर्षाि प्राप्त कर वह ऋषियों यनों यन्त्रों यदुरों तथा ब्राह्मणों को भी पीड़ा देता है धीर प्रथमान करता है । वह उचस देखने में भी प्रतिभयंकर है । उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है । अतः भगवन् ! उसके बध के लिए कोई उपाय करना चाहिए ।

यह निश्चय है कि वहाँ उस सभा में यह विचार किया गया कि मगवान विष्णु दसरथ के घर जन्म से वहाँ यह भी उचित समझ गया—

सत्यसंयस्य वीरस्य तर्षेयां नो द्वित्थिएः ।
 विष्णो सहायान् बलिनाः सुजम्भं कामकपिल ॥२॥
 मायाविररथ दुरीश्व बायुवेम तमान् जषे ।
 मयजान बुद्धिसम्मान् विष्णुतुल्यपराधमान् ॥३॥
 असहार्थानुपायतान् विष्यसंहननाग्बिताम् ।
 तर्षास्त्रपुलसम्पन्मानमृतप्राधनानिच ॥

बा प बाल १७।२ १ ४

ब्रह्मा ने सब देवताओं से कहा कि विष्णु सत्यव्रतिव्र वीर धीर हमारा हित चाहने वाले हैं । हम कारण तुम सबको उन्ही सहायता के लिए ऐश पुरों की सृष्टि करनी चाहिए जो मगवान इच्छानुसार रूप कारण करने वाले माया जानने वाले दूरवीर बायु के समान वैमघाली नीतिय बुद्धिमान विष्णु तुल्य पराक्रमी किसी से परास्त न होने वाले तरह-तरह के कपायों के जानकार, विष्य गणेशवादी धर्मतयोगी देवताओं के मगवान सब प्रकार भी अस्त्र-विद्या के पुरों हैं सम्पन्न हों ।

बढ़ने का परिप्राय यह है कि देवताओं ने उचल को मारकर सृष्टि को धार-मुक्त करने का आयोजन किया था । ऐसा वास्मीकि ऋषि ने वास्मीकि

रामायण में लिखा है।

राम के तीन भाई और वे—सहमण भरत एवं धनुष्मन् । राम और सहमण में अनिच्छता सबसे अधिक थी। भरत और धनुष्मन् में परस्पर घनिष्ठ पट्टी थी।

जब कि विशामित्र ताड़का और मरीचादि के पीड़ित किसी नवयुवक क्षत्रिय की सहायता के इच्छुक हुए तो वे राजा दशरथ के पास गये और उसके दो पुत्रों को माँग कर ले गये। विशामित्र ने उन दोनों भाइयों को मीठ-मीठ के दिव्यमन्त्र दिये और उनके प्रयोग का उच्च सिखाया तथा उनके ताड़का का इस्तेमाल करवाना। मरीच भी माप जाता यदि वह वहाँ से भाग न जाता।

रामादि के विवाह के पश्चात् राम को मुखराज पद पर नियुक्त करने का निश्चय हुआ तो राजा की सबसे छोटी रानी केकयी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। राम की रानी कौसल्या का पुत्र था। केकयी के बड़के का नाम भरत था। उसको वह समझ धारणा कि राज्य उसके बड़के को मिलना चाहिए। इस समय उसको एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। उस समय महायज्ञ शरणा एक युद्ध में भाग्य हो गये थे। तब रानी केकयी ने उसकी बहुत देना सुभूषा की थी। राजा ने प्रसन्न होकर उसको दो बर देने का वचन दिया था। रानी ने दो बर उस समय नहीं मगि थे। उनके लिए महायज्ञ को नवमवर्द्ध कर सुरक्षित कर लिए।

अब उसको दो बर स्मरण धारि हो। अतः जब महायज्ञ केकयी से मिलने आये तो रानी ने बर माँग लिए। उन दो बरों में हैं। पहले एक में तो अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और दूसरे में राम को विवाह रूप के लिए नववात माँग लिया। राजा राज्य तो भरत को देने के लिए तैयार था परन्तु राम को नववात देने के लिए तैयार नहीं होता था। इस पर दोनों में विवाद हुआ। इस विवाद का समाचार राम को मिला तो वह पिता के सामने आकर अपना वचन देने का निश्चय रखा वचन को चला गया।

राम समा तो राम की पत्नी सीता भी साथ चल पड़ी। सहमण राम से घटित स्नेह रखता था। वह भी राम के साथ चल को चला गया।

वन में प्रभुते हुए राम सीता और सहमण शरणाकारण्य में पहुँच गये। वहाँ पर रहने वाले मुनिवै ने अपने कष्ट का वर्णन किया तो राम ने वही देना दान लिया। संवर्ष चतुर्विंशती था। वह हो गया। कहीं रावण की छाती विचारा बहिन मूर्खता की वृष्टि उन पर पड़ जाने से वह दोनों भाइयों पर मोहित हो गई और उनमें से एक से विवाह करने का विचार करने लगी और

उसकी प्रणय बेन धनी । दोनों ने उसको अस्वीकार कर दिया तो द्रुपणखा को समझ आया कि दोनों सीता के स्वामी हैं और उसके रहते मैं उसको स्वीकार नहीं करूँगे । अतः वह सीता को मारकर जा जाने के लिए दौड़ी । अदमण ने उसको रोककर उसके नाक काट उसे क्रूर कर दिया । यों तो वह मारे जाने के योग्य थी । उसने सीता को मार डालने का यत्न किया था परन्तु स्त्री जाति समझ अदमण ने उसको क्रूर कर देना ही पर्याप्त समझा ।

इस पर द्रुपणखा कर के पास रोती-बिस्माती पहुँची और कर ने द्रुपण को इन दोनों जनजातियों को मार डालने की आज्ञा देकर भेज दिया । द्रुपण मारा गया तो कर अपने पीछे सहस्र सैनिकों को लेकर इनकी पकड़ने के लिए आया । राम ने सीता को लक्ष्मण सहित दूर जंगल में भेज दिया और स्वयं कर और उसके सिपाहियों से लड़ने लगा ।

राम के पास वे सब दिव्यास्त्र थे जो विदवाभिन्न ने उसको दिये थे । अश्वत्थ मुनि ने भी उसको कई दिव्यास्त्र दिये थे । अतः राम को राजसराय तथा उसके भक्तियों को मार डालने में कुछ विरोध बटिनाई नहीं हुई ।

परन्तु इससे तो द्रुपणखा को और भी क्रोध बढ़ आया । वह अपने ब भाई राजल के पास गई और अपनी दुर्दशा का बरता लेने के लिए कहने लगी ।

राजल राम के पञ्चम की बात सुन विस्मय करने लगा । उत्पदात्त एक योजना बना सीता को हर लाया । वह सीता को अपनी पत्नी बनाता चाहता था । परन्तु सीता मानी नहीं ।

राम और लक्ष्मण सीता को ढूँढ़ते हुए किञ्चित्वा पहुँच गये थे । वहाँ उनकी भेंट मुषीक से हो गई । मुषीक बाली का भाई था और बाली ने उसकी पत्नी तारा को बलपूर्वक अपनी पत्नी बना रखा था तथा मुषीक को मारने के लिए प्रसन्न हो गया था । मुषीक उस समय अपने कुछ मित्रों के साथ जंगल में जा छिपा था ।

राम को मुषीक ने यह सूचना दी कि सीता-हरण राजल ने किया है और वह उसको निकर बलिदान की घोषणा कर रहा है । इन सब सुधीय और राम ने समझीना हो गया । राम ने उसको उसका राज्य एक पत्नी को वापस देना और मुषीक ने राम की राजल के विपरीत यज्ञ में सहायता दी ।

बानरसेना के साथ राम और लक्ष्मण लंका पर चढ़ गये । लंका में और कुछ हुआ और राजल अपने सब सम्पत्तियों और सहस्रों राज्यों लक्ष्मण मारा गया । सीता ढूँढ़ाई गई और पीछे बच की अन्तिम समाप्त होने पर राम लक्ष्मण और सीता बानरविपति मुषीक तथा लंका-अन्तिम विभीषण

के साथ घयोघ्या पहुँच गये ।

ऐसा कहा जाता है कि राज्यों का राज्य विभीषण के हाथ में आ जाने से वह असुर-राज्य न रहकर बर्मराज्य हो गया । वह संस्कृति को राज्य में फैलाने के लिए राज्यों को विष्णुवर्मा के पार भव उत्तरी आर्यवर्त को विजय करने का संकल्प किया था परन्तु उसके इस गृह्य प्रयास से चल नहीं सकी ।

राम-राज्य युद्ध और उसके पहले मान्यमान इत्यादि से विष्णु का युद्ध वही पुरानी कहानी है जो आधिकार से अभी जाती है । मुख्य रूप में देवी और आसुरी सम्पदा को ही प्रकार के मनुष्य उत्पन्न होते हैं । इन की चरम सीमा-वर्ती (Extremes) स्वभावों के बीच में ही मानव मिलते हैं । एक प्रकार का स्वभाव कुछ कम घबरा हुआ दूसरे प्रकार का स्वभाव कुछ अधिक होने से मान्य-मानव के आचरण में अन्तर पड़ता जाता है । वास्तव में ही दो प्रकार के ही स्वभाव और इनमें संघर्ष होता है । जब आसुरी स्वभाव वालों के आचरण से दुःखी होकर प्रजा देवी स्वभाव वालों से लड़ायत भाँपती है तब ऐसे युद्ध होते हैं ।

यों तो ऐसे संघर्षों का एक ही परिणाम होता है । वह है देवी प्रवृत्तियों की विजय । परन्तु इस विजय में कब और इतिहास देवी परक वालों की भी बड़ी अनुपम में होती है, जिसकी आसुरी प्रवृत्ति वालों में सक्ति होती है और आसुरी प्रवृत्ति का वे जिस त्वाण और कपटता के साथ विरोध करते हैं ।

इस पर भी भारतीय परम्परा के अनुसार इतिहास की इस बड़ना का वर्तन इस कारण किया है कि इस युग में युग-प्रवर्तक परिवर्तितियाँ उत्पन्न हुई थीं ।

राम-राज्य युद्ध के राजत समाज और देवी समाज में सम्पर्क बढ़ा था । यह हीक था कि राजत का भाई विभीषण बर्मपरायण और बेबानुसार आचरण करने वाला था । परन्तु जब दो जातियों में सम्पर्क बढ़ा तो वे तो राजत समाज में एक-के-एक विभीषण ने और न ही मानव समाज में एक-के-एक राम । इसके पूर्व मानव देवता और राजत दोनों से दुर्बल माने जाते थे । राम-विजय ने दोनों को ह्रासोन्मुख कर दिया । राजत जाति के लोग तो अज्ञान ही बने । वास्तव में वे मानव समाज में हिन-मिल बने । परिणामस्वरूप जहाँ मानव समाज में अनेकों राजत समुदाय की जाते स्वीकार हो गई वहाँ राजतों ने भी धर्मों के अनेकों अलग स्वीकार कर लिए ।

उत्तरी और देवताओं की समझ में भी आ गया कि वे ह्रासोन्मुख हैं ।

राम-रावण युद्ध के पश्चात् वे दूसरे देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करते रहे परन्तु एक तटस्थ राज्य के रूप में। ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णु, कुबेर, दिाव की सन्तानों में बहु ध्योत्र धीर बल नहीं रहा था जिससे वे देवताओं को लेकर युद्धभूमि में उतर सके। केवल इन्द्र की कटनीतिक चालों ही बनती रहीं परन्तु उन चालों के पीछे बल न रहे जाने से वे प्रायः निष्प्रभाव-सी हो गईं।

उनको अपनी रक्षा के लिए भी ध्येय मानकों से सहायता लेनी पड़ती थी। इस पर भी उनकी उनकी प्रतिष्ठा बनी थी।

यहाँ यह बात पुनः पुहरा देने की आवश्यकता अनुभव होती है कि देवता मनु की सन्तान नहीं थे। ऐसा होने का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इसी प्रकार राजस दानव इत्यादि भी मनु की सन्तान में ही नहीं थे इसका भी कहीं स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। मनु की सन्तान में दो बंधु सूर्यवंश धीर बन्धु बंध के लोग ही लिख मिलते हैं। इसी आधार पर हमने देवताओं और राजसों को प्लावन-पूर्व की कृष्टि का बीच माना है। वे कैसे बच गये? और कहाँ पर बचे? यह स्पष्ट नहीं। इतना कुछ तो पता चलता है कि देवता मनु पर्वत से घिरे हुए हिमालय पार प्रदेश में रहते थे। यह स्थान सम्भवतः तिब्बत ही था। इस बात के प्रमाण हापर पुनः भी मिलते हैं।

राम-रावण युद्ध के पहले ही देवताओं और राजसों में मेल-जोल था। यह मेल-जोल बनता और विकटता रहता था। विकटता तब तक जब राजसों में आधुनी प्रवृत्तियाँ बढ़ जाती थीं। दोनों ही मानकों को अपने से दुर्बल मानते थे। प्रथम बार मानकों ने उस देवासुर-संधान में भाग लिया था जो अमृत मंत्र के पश्चात् हुआ था। उसमें नर (मानकों का लक्ष्य) अपना विष्यास्त्र एवं अन्य लेकर युद्ध में सम्मिलित हुआ था। इस पर भी विषय मुख्य रूप में सुदर्शन बंध के आशय से हुई थी।

राम-रावण युद्ध में यद्यपि विष्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था, परन्तु वे विष्यास्त्र राम की देवताओं से प्राप्त नहीं हुए थे। वे राम को कदापि विश्वास-मित्र और अमृतय ऋषि से मिले थे। इसके विपरीत रावण और वैशनाव के पास विष्यास्त्र देवताओं के चिये हुए थे। देवता इस बात को अनुभव करते थे। जिसने इन्द्र को बन्धी बना लिया था उस इन्द्रजित को लक्ष्मण ने मार डाला था। जिसने बरुणादि देवताओं की पराजित कर उनकी कन्याओं का हरण कर लिया था उस रावण को राम के बाणों ने बराधापी कर दिया था।

उक्त ऐतिहासिक कृतान्त पढ़ते समय यह भी स्मरण रखना चाहिए कि विष्णु इन्द्रादि तीर जगत की विषय-शक्तियों का यहाँ उल्लेख नहीं है। यह

दापर युग

शकुन्तला तथा भरत

इस ऐतिहासिक खोज में यह मठ स्थिर हुआ है कि अश्वमेधियों में नैतिकता का वह मूल्य नहीं था जो सूर्यवंशियों में था। इसा के पुत्र पुकरवा के विषय में जो सब सिद्धांत थे ही अश्वमेधियों के परिवार के प्रथम पुरुष तथा उनके परिवार में होने वाले व्यक्तियों के अरिष की एक प्रकृत भिन्न बान्सी।

पुकरवा के विषय में महाभारत में लिखा है—

अश्वमेध सन्मुखस्य द्वीपालकम् पुकरवा ॥ ११॥

अश्वानुषीत् तं सत्सर्वानुपं सन् ब्रह्मपता ॥

विश्वं तं विष्णुं चक्रे क्षीरैर्गन्धः पुकरवाः ॥२॥

म या आदि ७२। ११-२

अर्थात् पुकरवा समुद्र के बीच द्वीपों का शासन धीरे-धीरे संपन्न करता था। वह समुद्र होकर भी मानवैतर प्राणियों से विद्यमान था। वह अपने वस्त्र-पदार्थ से सम्पन्न हो ब्राह्मणों से भगवान् करता था। ब्राह्मणों के चारों ओर चिन्तित रहते थे तो भी वह उनका शत्रु बन खिन होता था।

वे प्राणी कीन के विमते पुकरवा की संपत्ति रहती थी? हमारा इसमें यह मत है कि वे वास्तव धीरे-धीरे राजस नीम ही वे जो मनु के अतिरिक्त बच गये थे। वहाँ मानवैतर से मनु कण्ड का अभिप्राय नहीं हो सकता। इस मत की इस

तो मूलतः पर रहने वाले प्राणियों का ही जन्म है। ब्रह्मा ने ब्रह्माण्ड के तमनों तथा अपने काल की बहुल-ती लुटि के प्राणियों के नाम ब्रह्मणों से ही रच वे। इस कारण नामों में समानता दिखाई देती है।

एक बात धीरे-धीरे यह यह कि बहुत से नाम तो प्लावन-पूर्व के प्राणियों के रच लिये गए थे। अथाह्वरत के रूप में इन्द्र वरुण विष्णु पुलस्त्य इत्यादि। एता प्रतीत होता है कि भारतीय परम्परा में जैसे इतिहास लिखने का एवं अपना या तथा बंधावतियाँ लिखने का अंग भी अपना है वैसे ही बंध बनाने में तमनों के मुख्य व्यक्ति का नाम पिता के नाम पर रखने को परम्परा भी थी। देवलोक के राजा इन्द्र बहुलती में धीरे-धीरे देवनीक के राज्य-पुरोहित ब्रह्मा बहुलती थे। देवलोक की रक्षा के लिए इन्द्र विरल कुबेर और वरुण चार सेनावायक धीरे-धीरे लोकपाल (राजा) थे।

सुरार्थम चक्रे धीरे-धीरे विष्णुओं के विषय में हम अपने सिद्ध चुके हैं।

बात से पुष्टि होती है कि पुरुरवा भी समुद्र द्वीपों में राज्य करता था और पुनस्त्यसन्तान को भी समुद्र द्वीपों में रहने का व्यवहार मिला था। मानवैतर से अभिप्राय मनु की सन्तान के प्रतिरिक्त से ही है।

पुरुरवा का अपने बंधु बालों में दूर घोर रासों की सपत्ति में रहने का ही प्रमाद मानना चाहिए कि वह अपने में उन सार्विक मुखों को चारण नहीं कर सका जिनको इक्ष्वाकु तथा उसके कुल बालों ने चारण किया था।

कुलों में प्रायः परम्पराएँ जप्त पड़ती हैं जिनका आधार केवल किसी परिवार में किसी प्रमादघाती व्यक्ति का आचरण होता है। यही बात जन्म बंधियों में हुई प्रतीत होती है। मह्य ययाति दुष्यन्त धन्तनु, वृत्तपट्ट, सुयोधन इत्यादि हमारे कथन के उदाहरण हैं।

एक बात और है जो जन्म घोर घोर के माता भी वे उनके आचरण में भी वह बुद्धता नहीं पाई जाती जो धर्म्य मिलती है। कदाचित् वही कारण था मीठा के उपरोक्त होने में। वों तो मानकों में पुण्य-शेष सब घोर संबंध देखे गये हैं। इस पर भी जब किसी बात का उल्लेख इतिहास में आ जाये तो यह समझना चाहिए कि वे उन मुख धर्म्य शेष में ऐसे स्तर तक पहुँच गये हैं कि उनको बिना लिके छोड़ा नहीं जा सका। जब किसी परिवार के इतिहास में शेषों का उल्लेख जबिक हो तो यह मानना ही पड़ेगा कि शेष सत्य ही भारी भाषा में रहे होंगे।

दुष्यन्त जन्मबंध में द्वार के मध्य में हुआ प्रतीत होता है। इसके पिता का नाम इतिन था। दुष्यन्त पाँच भाई थे। दुष्यन्त सबसे बड़ा था। एक बार महाबाहु राजा दुष्यन्त बहुत से सेनिकों और सार्विकों को साथ लिये हुए, सेनकों हाथी पाँड़ा से घिरे हुए अनुरङ्गिणी सेना के साथ एक बने बने में घाटे के लिए गये हुए थे। बने म पड़ा पड़ा था। राजा इधर-उधर बने पनुधों का घाटे करता हुआ भ्रमण कर रहा था। इन्हीं भ्रमणों में एक दिन दुष्यन्त सेना से दूर निरस गया और मह्यि कण्व के आश्रम में आ पहुँचा। मह्यि उस बनेरने आश्रम से बाहर गये हुए थे। आश्रम में उनकी पालित बच्चा दक्षुन्तमा थी। राजा दुष्यन्त दक्षुन्तमा की कपटाधि रेष उस पर मोहित हो गया। उसने उससे पश्यर्ष विवाह का प्रस्ताव किया और उचित बचनों के परवाना दोनों का समागम हो गया।

समायम के पूर्व दक्षुन्तमा ने राजा से मह्यि के जाने तक प्रतीक्षा के लिए घाघह किया था—

मुहूर्तं सम्प्रतीक्षन्व स भी नुर्म्यं प्रवृत्तयति ।

को बड़ी प्रतीक्षा करिये । वे ही मुझे चापकी सेवा में समर्पित करेंगे ।
दुष्मन्त ने प्रतीक्षा करने के स्थान पर कह दिया—

यान्मर्षराक्षसी अथे बन्धी तौ मा विदाद्ब्रुवाः ।

धर्मिन्—यन्मर्षं धीर राक्षस विवाहं दोनों क्षत्रिय जाति के लिए धर्मिन्
कृत है । अतः किसी प्रकार की संका नहीं करनी चाहिए ।

तनिक ध्यान से पढ़ने पर धीर उस परिस्थिति पर विचार करने पर अब
यह वाक्य कहा गया यह एक निर्जन्म ब्रह्म से अज्ञेयी सड़की को एक राजा की
बनकी ही प्रतीत होती । यन्मर्षं विवाहं करो अथवा राक्षसी विवाह तो किया ही
जायेगा । अब यन्मर्षं विवाहं धीर राक्षसी विवाहं के अर्थ भी समझ लेने चाहिए ।

इच्छयाप्यीन्यसंयोगं कम्पयात्तच्च वरस्य च ।

गावर्षः स तु विद्वान्मो संकृष्य कामसंयत् ॥३२॥

इत्या किरवा च मित्वा च कोष्ठनीं बन्धीं पृहात् ।

प्रसह्य कम्पहरणं राक्षसी विचिरम्यते ॥३३॥

मनु ३।३२-३३

धर्मिन् अपनी इच्छा से कन्या धीर वर का समापन हो तो वह कामिनी
का संकृष्य विवाह यान्मर्षं विवाह जानना चाहिए ।

जोना भयती मार-कुटाई इत्या करके धानी बेटी अथवा रोटी हुई
कन्या का वनपूर्वक हरण कर लेना राक्षसी विवाह कहलाता है ।

दुष्मन्त ने अकुन्तला को अज्ञेया जान धीर उसके आग्रह कि वो बड़ी
मर ठहर भाव उसका पिता आता होया वे ही उसको बे संकट ॥ न मानकर
उसका कहना कि यान्मर्षं विवाहं धीर राक्षसी विवाह दोनों क्षत्रियों के लिए
संघित है यह एक स्पष्ट कथन ब्रह्म की कि वह उसकी काम-सुप्ति के लिए
मान चाये अन्यथा वह उसको ठठाकर ले जायेगा ।

इत अज्ञेया में अकुन्तला ने वचनबद्ध कर राजा को समापन की
स्वीकृति दी । उत्तरवात् राजा कथन महर्षि के आगे है पहले बड़ी से बस विवाह
धीर फिर धामम में मुक्त नहीं दिखाया ।

जब बारह वर्ष पश्चात् अकुन्तला अपनी पुत्र को लेकर राजधानी में
पहुँची धीर राजा को बहुत बटना का स्मरण कराया तो यह महापुत्राव कहने
रहा—

अज्ञेयान् स्मरामीति करय त्वं पुष्यतापति ॥३६॥

धर्मकामार्षसम्बन्धं न स्मरामि त्वया सह ।

मन्त्र वा सिद्ध वा कामं यद् वापीच्छसि तत् कथ ॥३७॥

न पुत्रमभिजायामि स्वयि ज्ञातं व्रजन्तसे ।

अस्त्यवचना नार्यः कस्ते यद्वास्त्यते बन्ध ॥७३॥

सर्वमितत् परोक्षं मे यत् त्वं ब्रवीसि तापसि ।

नह्यं त्वामभिजायामि यद्येष्टं यम्पत्नी त्वया ॥७४॥

म मा धारि ७४ बें मा १२२-७३-८१

राजा दुष्यन्त ने कहा कुष्ट तपस्विनी ! मुझको कुछ भी मासुम नहीं है । तुम किसकी स्त्री हो ? तुम्हारे साथ मेरा धर्म काम धर्म या धर्म को लेकर वैवाहिक सम्बन्ध कब स्थापित हुआ है ? इस बात का मुझे तनिक भी स्मरण नहीं । तुम इच्छानुसार बाधो रहो धर्मवादी तुम्हारी स्त्री हो बैठा करो ।

सकुन्तला के समझने पर अन्तिम बात राजा ने कह दी :

सकुन्तरा ! तुम्हारे धर्म से उत्पन्न इस पुत्र को मैं नहीं जानता । त्रिभू प्रियः झूठ बोलने वाली होती है । वीर तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा ?

तुम जो कुछ कहती हो वह मेरी धर्मों के सामने नहीं हुआ । तापसि ! मैं तुमको नहीं पहिचानता । तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं बसो जाओ ।

सकुन्तला अभी जाने के लिए तैयार हो गई थी । परन्तु देवताओं ने आशी भरी कि वह उसका ही पुत्र है । इस कारण उसको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए ।

ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं (इन्द्रादि) ने दुष्यन्त को दिवस क्रिया या और फिर दुष्यन्त ने अपने पुत्र की स्वीकार करते हुए अपनी सहाई दे दी ।

अहं ज्ञाप्येकमेवैतं जानामि स्वयमात्मजम् ।

यद्यहं वचनावस्था पृथ्नीयामि जमत्स्यजम् ॥१७॥

मवेद्भि शंसवी लोकस्य मेव शुद्धो जवेदयम् ॥१८॥

म मा धारि ७४ ११७-११८

महामारुत के सभी अध्याय में जगत स्तोक हैं । इनका धर्म कुछ ऐसा ही जान पड़ता है जैसे अथेक सप्रथी काल में राजा-महाराजाओं को उत्तर विधायी स्वीकार करते रहते थे । राजा-महाराजाधो की इच्छा के विपरीत भी जब किसी को उत्तराधिकारी घोषित किया जाता या तो राजा-महाराजा उसको स्वीकार कर लेते थे ।

जो कुछ भी ही दुष्यन्त की कथा महाभारत प्रथम और अष्टम अध्यायों की एक महान् कथा है ।

राजा बुध्मन्त के लिए महर्षि व्यास जी बहुत कुछ लिखते हैं। वे सब धार्मी सुप्रबन्धक चारों बणों के बटकों से उनके धर्म का पामन करान वाम उनके राज्य में झूठ छल कपट का धमाक रोगों का धमाक घन्वारि की प्रकुर्या इत्यादि सब कुछ लिखा है। परन्तु राजा के अपने स्वचरित्र के विषय में कुछ नहीं लिखा।

भूया धर्मपरैर्नानिर्भूयित जननाविस्तु ॥

धर्मात् जनता धर्मयुक्त पावना से सदा प्रसन्न रहती थी। परन्तु राजा स्वयं भी धर्म पालन करते थे धर्मवा नहीं एक राज्य नहीं लिखा।

महर्षि व्यासजी का यही गुण है कि वे सदा सतता ही लिखते हैं बिदय सत्य वा।

मत हमारा निष्कर्ष है कि चन्द्रवधियों में कम तथा नैतिकता का स्तर बह नहीं था जो भारतीय राजाओं के लिए अपयुक्त माना जाता था।

यह साहित्यिक कथा है अथवा कोई ऐतिहासिक घटना? हमारा मत है कि यह दोनों ही हैं। यहाँ इस कथा में सामाजिक गुण-दोष और ब्रह्मियों का वर्णन है यहाँ उस काल के धर्म और सामाजिक आचार व्यवहार का वर्णन भी है।

हमने इस कथा को इतिहास की दृष्टि से ही लिखा है। चन्द्रवधियों के प्रमुख काल में जब राजा-महाराजवालों का व्यवहार ऐसा था तो कम्पना का क्या होगा? इसका अनुमान लगाना जा सकता है। उनके धर्मपरायण होने के धर्म क्या हो सकते हैं, अनुमान का विषय है।

अब इस बात को मान भी लिया जाये कि राजा बुध्मन्त सङ्कलता की कम्पना की दृष्टि में कुछ पवित्र लिख करने के लिए ही बह लक्ष मन्त्रक कर रहा था तो भी उसका सङ्कलता को यह कहना कि एक लक्षिय के लिए पत्न्यर्ष विवाह और राजसी विवाह दोनों साम्य हैं उस ध्यान की प्रतिपादना का बर्णन करती हैं। यह कथन कम में एक राजा किसी धर्मकी कथा को कहे और यह भी उससे साम्यर्ष विवाह का प्रस्ताव करते समय यह लक्ष्मी को समझकर अपनी वस्तुता सुप्ति के लिए मगाने से कम नहीं हो सकता।

अनामक के पश्चात् यह आगने हुए कि लक्ष्मी का पिता एक-दो धर्म में जाने वाला है राजा का यहाँ पिता की प्रतीका के लिए न धरना और फिर बारह धर्म तक पत्नी की सुख न लेना एक ही बात प्रकट करता है कि ईश्वरपुत्री की ईश्वरपुत्री नहीं प्रसुत राजवन्धक था। बुध्मन्त ने विदय होकर ही इसको माना था।

महाराज दान्तनु

अश्वमेध में महाराज प्रतीप एक यशस्वी राजा हुए हैं। उनके तीसरे पुत्र ने। उनके नाम से देवापि, दान्तनु और बह्लीक। देवापि सबसे बड़ा था परन्तु उसकी राज्यकार्य में अक्षमि थी। इस कारण वह मोक्ष-मार्ग पर चल पड़ा और दान्तनु राज्य काय देवाने सगा।

एक दिन राजा दान्तनु गया नट पर अकेले भ्रमण कर रहे थे कि उनकी एक परम सुन्दरी कन्या दृष्टिगोचर हुई। वह अकेली थी। राजा ने उसका परिचय उस नहीं पूछा और उसको बरने की इच्छा प्रकट कर दी। उस स्त्री ने राजा की इच्छा इस सर्त पर स्वीकार की कि अपनी सन्तान से वह स्नेहता से व्यवहार करने के लिए तैयार होगी। यदि उसने आपत्ति की तो वह उसको छोड़ जाएगी।

राजा इसका अर्थ नहीं समझा। न ही उसने पूछा। वह कामाग्र राजा उसको अपने प्रासाद में ले गया तथा उसको पत्नी बनाकर रखा।

यह संया थी। इसके बाद भी कोई सन्तान होती वह उसको लेकर गया तट पर जाती तथा उसको शीघ्र ही उसमें बड़ा बेटी। इस प्रकार जब वह सात सन्तानों के साथ ऐसा कर चुकी तो राजा विस्मय हो उठा और आठवीं सन्तान के साथ भी उसने ऐसा करना चाहा तो राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया।

इस पर संया ने यह कहा कि मैं इस सन्तान को आपके लड़े अनुसार नष्ट नहीं करूँगी परन्तु जब मैं आपके पास अपनी विवाह की सर्त के अनुसार नहीं रहूँगी।

यह पुत्र देवव्रत का जो पीछे भीष्म के नाम हैं विस्मय हुआ।

समय था महापद्म दान्तनु बूढ़ हो गये। उन्होंने संया के पश्चात् विवाह नहीं किया। इस पर भी वह एक दिन गया के तट पर भ्रमण करते हुए अति असी सुगम हैं बलिष्ठ हुए। वे उस सुगम के कारण की खोज करते हुए एक निपाद के भोपड़े पर आ पहुँचे। उस निपाद से पूछने पर पता चला कि सुपत्नि उसकी लड़की से सदा आती रहती है। यह उसकी महर्षि पराशर की की कृपा है प्राप्त हुई है।

इस पर दान्तनु ने उससे विवाह की योजना की तो निपाद ने यह सर्त रखी कि जब तक महाराज यह बचन नहीं देते कि उसकी लड़की तत्पश्चात् का पुत्र ही राजनदी पर बैठेगा तब तक उसकी लड़की उसके विवाह नहीं करेगी।

उस समय तक देवव्रत सन्तान हो चुका था तथा वह प्रजापत्यों का मित्र हो चुका था। और राजा उसको नाराज नहीं करना चाहता था।

इस कारण राधा मिरास नगरी को लौट आया । वैभवत में यह देख लिया और जब उसने पिता से कारण पूछा तो पिता ने बताया—

अपत्यं नस्तमेवैकं कृते महति भारत ॥६६॥

अस्त्रनिस्त्यइव सतर्नं पौरवे पमवद्विचत ।

अनित्यतां च लोकावामनुगोधामि पुत्रक ॥६७॥

कथंभित् तव पाङ्क य विरसी नास्ति नः कुलम् ।

सतंमयं स्वमेवैकं सताहपि वर सुत ॥६८॥

न चाप्यहं कृषा भूयो वारान कर्तुं निहोत्सहे ।

संतानस्याभिनवाय कामये भद्रमस्तु ते ॥६९॥

म भा धादि म ?

धर्मात्—सन्तानु ने कहा भारत ! तुम इस विद्यालय बस में मेरे एक ही पुत्र हो । तुम भी सदा अस्त्र-अस्त्रों के धारणा में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदा संघट रहते हो । मैं इस अस्तु की अनिरयता को लेकर विरतर घोष-वस्त एवं चिन्तित रहता हूँ ।

गमानन्दन । यदि तुम पर किसी प्रकार की विपत्ति आई तो उस दिन हमारा यह बंध समाप्त हो जायगा । इसमें शंकेह नहीं कि तुम अपने ही मेरे लिए ही पुत्रों से बड़कर हो ।

मैं पुत्र स्वयं विवाह करना नहीं चाहता किन्तु बंध-परम्परा का मोल न हो इसी के लिए मुझे पुत्र पत्नी की कामना हुई है । तुम्हारा कल्याण हो ।

यह अस्तु महति व्यास जी ने सन्तानु के मुख से कहसकामा है परन्तु इतिहास को उल्लंघन रखने के लिए पढ़ते ही बता चुके थे—

स चिन्तयन्नेव तथा राज्ञ्यस्यां गृहीवति ।

प्रत्यधाद्वास्तितपुरं कामोपहृतचित्तम् ॥६८॥

धर्मात्—राधा का चित्त काम की वेदना से बल्लन वा और है मिरास-कन्या का चिन्तन करते हुए इतिहास को लौट आये ।

वैभवत पिता का हित करने के लिए उस मित्राच के पास गया और लक्ष्मी उसकी कन्या को माँग दिया । मित्राच ने अपनी सखी बताई और सत्व यह भी कह दिया कि इस बात का विश्वास करने के लिए कि मेरी कन्या की सन्तान राजवर्षी पर बैठ सकेगी तुम भी बचन करो कि तुम भी सन्तान उत्पन्न नहीं करोगे ।

वैभवत ने दोनों बचन दिये और पिता के लिए पत्नी ले आया । वैभवत ने अपनी बचन का जीवन भर बालन किया ।

इस अस्काराधिक कर्म का फल प्राप्ति कर्षकर हुआ । महापुत्र सन्तानु

ने इस महीन पत्नी सत्यवती से बा पुत्र उत्पन्न किये । एक विनायक घोर ब्रह्मरा विचित्रवीर्य । बन्धे सभी धर्म्याम् ही वे कि सन्तनु का बेहान्त हो गया । विचित्र-वीर्य का वास्यकाल में ही एक मन्वन्त से लड़ता हुआ मारा गया । विचित्र-वीर्य सभी सप्तह पठारह वर्ष का ही था कि महाराज काशिराज की तीन पुत्रियों का स्वयंवर हो रहा था घोर भीष्म (बेभरत) वहाँ जा पहुँचा घोर उन तीनों सङ्घियों को बसपुत्रक उठा जाया । उसने उनको अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य को विवाह के लिए सौंप दिया ।

यहाँ पर पुनः घाठ प्रकार के विवाहों की विवेचना भीष्म के मुख से प्रत्यक्षकार ने करवाई है घोर इस प्रकार के अपहरण को क्षम्य बताया है ।

स्वयंवरं तु राज्ञ्याः प्रकृतस्सुपयान्ति च

प्रमथ्य तु ह्यतामा ब्रह्मर्ष्याणीं नर्मवाणिः ॥ १ ५-१६

क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं घोर उसमें आते हैं परन्तु विद्वान् लोग समस्त राजाओं को परास्त करके कन्या का अपहरण करना क्षत्रिय के लिए सबसे बच्छ मानते हैं ।

यह बर्बर प्रथा लक्ष समय प्रचलित रही प्रतीत होती है । बँधे इत्ते स्मृति में बच्छ नहीं माना गया । स्मृति का कथन है—

ब्रह्मर्षियु विवाहैषु बभूव्वैवानुपूर्वसः ।

ब्रह्मवर्षस्त्रिभुः पुत्रा आयन्ते सिष्टेःसम्पत्ता ॥

क्यसत्सगुणोपेता बभूवन्तोऽपक्षत्रिभुः ।

पर्याप्तधोमा र्षिपिष्टा जीवन्ति च धर्तृ समा ॥

इतरेषु तु सिष्टेषु नृपसामुत्तवाणिः ।

आयन्ते दुर्बिवाहैषु ब्रह्मवर्मद्विवः सुतः ॥

॥ मनु स्मृति अ १ १६४ ४१४२ ॥

घाठ प्रकार के विवाह (ब्रह्म देव धार्य प्राजापरय धामुर गान्धर्व राजस घोर पंथाय) लिये हैं । इनमें प्रथम बार विवाहों में ही नम से ब्रह्म-देवकी बच्छ मनुष्यों में प्रिय कपवान पराक्रमी गुणवान बभवान यक्ष वाली पुत्रस भाव वाली नर्मत्मा घोर १ वर्ष की आयु वाली सन्तान होती है ।

दोप (पीछे के बार प्रकार के) बच्छ विवाह की सन्तान निर्भङ्ग बूठ बोलने वाली ब्रह्म (क्षम्य) नर्म देवी उत्पन्न होती है । इस कारण निम्नित विवाहों का त्याग करे ।

काशिराज की तीन कन्याओं में सबसे बड़ी कन्या में तो विचित्रवीर्य

यै विवाह से पहले ही कह दिया कि वह अपने मन से धाम्बराज को बर चुकी है इस कारण वह इस मये पति की भार्या नहीं बन सकेगी। इस पर भीष्म भी ने उसे जाने की स्वीकृति दे दी परन्तु वह कन्या जब धाम्बराज के पास पहुँची तो उसने लड़की को असुख मान घसीकार कर दिया। इस पर वह पन-भीष्म की के पास लौट आई और बोसी कि वह स्वयं उससे विवाह कर ले। भीष्म भी बचगबद्ध ये बात ऐसा कर नहीं सके। इससे वह परसुराम के पास गई और परसुराम इसे भीष्म की क्रुष्टता समझ उससे लड़ने बने धाम्बे। परसुराम बूढ़ा हो गया था। भीष्म पूरे जीवन पर था। वह उसको पचास नहीं कर सका। इस पर काशिराज की वह कन्या बिठा समा प्रसन्न हो गई। तथा विचित्रवीर्य के साथ सम्य शोनों सङ्किर्वा का विवाह कर दिया गया। दोनों का नाम अम्बिका धम्बासिका था।

विचित्रवीर्य की इनसे संतान नहीं हुई। वह पति दुबल होने से और शोनों पत्निया के सुख, जीवन-अम्पन्न होने के कारण बीमार हो गया तथा मर गया।

विचित्रवीर्य के मर जाने पर भी भीष्म ने विवाह नहीं किया। उसने सत्यवती को अपना बंध बलाने के लिए, अपनी दोनों पत्नीयों को निशेक से संतान उत्पन्न करने के लिए कह दिया।

परि इतिहास का कुछ भी अर्थ है तो यह ज्ञान शोनों कथाओं (सन्तान-परत तथा महाराज जन्तु)से अन्तिक कोई पुत्र पुत्र नहीं कहा जा सकता। इन कथाओं से अर्थात् तत्कालीन धाम्बराज-विचार का ज्ञान होता है वहाँ उसके साथ ही अग्रजस के तथा उस काल के वैद की पतितावस्था का कारण भी स्पष्ट हो जाता है।

दुष्मन्त ने धोर पाल किया था। इस पाल का निराकरण कुछ सीमा तक भरत की व्येक विज्ञान ने किया। भरत बहुत ही योग्य धोर और लज्जित सिद्ध हुआ। इस पर भीषम की पतितावस्था की परधार्ई भरत के परिवार पर पड़ी रही। भरत की तीन रानियों से भी पुत्र हुए। वे राजा के धाम्बराज विचार के नहीं हुए। राजा ने उनका निराकरण किया और रानियों ने उनको मरवा डाला।

परन्तु शतनु की बात तो अस्पष्ट ही मिलता है। पहले राजा का पुत्रों की एक के धाम्बराज शतनु की कन्या करते जाना शतनु का धार्ई मूर्ख बन रहा उनके पत्नीयों दुष्मन्तस्य में कामाग्नि से भीषित हो पुत्र को भूँ

यासुदेव कृष्ण

यदुवंश एवं पुरुवंश इस प्रकार अग्रवंश की दो शाखाएँ थीं। ययाति पत्नी वैश्यामी के पुत्र यदु ने जब अपना यौवन देना पसन्द नहीं किया तो ययाति ने सद्यो तथा उसकी माता को राज्य से निकाल दिया। यदु अपनी माता तथा माइयों के साथ छीराट्ट में जाकर बस गया और उसने वहीं अपना राज्य बना लिया। यदु के नाम से यदुवंश बना और पुरु जिसने अपने पिता को अपना यौवन उधार दिया था ययाति का उत्तराधिकारी बना। उसके नाम से पुरुवंश बना। पुरुवंश में ही एक तेजस्वी राजा क्रूर हुआ है। उससे यह वंश की रम बंध हो गया।

इसरी और यदु से यदुवंश बना। इस वंश की भी कई उपशाखाएँ हो गई थीं। इसमें बुध्नि भोज और धर्मक मुख्य थीं। बुध्निवंश के राज कुमार यमुदेव की सवाई मयुरा के देवक नाम के कनिय की लड़की देवकी से हो गई थी।

देवक उदसेन का छोटा भाई था। उदसेन मयुरा का राजा था परन्तु उदसेन का लड़का कस बहुत ही बलशाली एवं द्रुष्ट प्रकृति का व्यक्ति था। वह पिता के काम में ही स्वयं राजा बन बैठा। कस को किसी ने भविष्यवाणी

बोसने लवना कि उसको बंध ही जितना लय धी है। उसके पश्चात् भीरम का अपने छोटे भाई के लिए राजस विवाह को ही सर्वश्रेष्ठ मानना यह सब प्रकट करता है कि उस काल में धर्म स्तुति इत्यादि के धर्म ही बल दिये गए थे। धर्म प्राचरण को ही धर्म माना जाने लगा था।

स्तुति का कथन सत्य हुआ कि इस प्रकार के विवाह से जैसा कि विभिन्नधर्म का हुआ था, धर्मनिष्ठ धीजस्वी और धूरवीर सम्मान नहीं हो सकती थी।

यामनु का सत्यवादी से विवाह तो प्राजापरम विवाह था जो प्रायः बंधों में होता था और विभिन्नधर्म का विवाह तो राजाती था और इसकी सम्मान विरलज्य झूठ बोलने वाली और धर्मविहीन हुई। इस पर एक बात और भी हुई कि धर्मिका का लज निबोध के समय निबोध के साथी हैं पुरा के भरा हुआ था।

परिशामस्वरूप भूतराष्ट्र उत्पन्न हुआ जो पूर्ण अहामारत के दुःख का कारण हुआ।

की थी कि उसकी जनेरी बहिन देवकी का पुत्र उसको मारेगा। इससे कंस ने देवकी एव उससे पति बसुदेव को पकड़कर बन्दी बना लिया। जिससे वह उसकी सन्तानों पर अधिकार रख सके और यथासम्भव उनकी वात्सल्य-भाव में ही हत्या करा सके।

देवकी के घर एक-एक कर साठ सन्तान हुईं और कंस ने उन सब की वध्व होते ही हत्या करवायी। साठवीं सन्तान के समय एक बटमा बट गई। जिस समय यह सन्तान उत्पन्न हुई तब मध्यरात्रि थी। इस सन्तान में पहले कुछ सोनों के पदचरण से इस सन्तान को बचाने का प्रवन्ध हो चुका था। बासक होने के समय बन्दीपूह का द्वारपाल सो गया और बसुदेव बासक को लेकर बन्दीपूह से बाहर निकल गया। प्रवन्ध के अनुसार बासक को मन्दिपान में पहुँचा दिया गया और मन्त्र की नववाच कन्या को लाकर देवकी के पास भिटा दिया गया।

दिन बढ़ने पर कंस को पता चला तो वह धामा और उस लड़की को देवकी की सन्तान समझ मारकर बला गया।

देवकी का यह पुत्र कृष्ण था। मन्त्र से इसका पावन-वीमल किया। कृष्ण अभी बाल्य-वय ही था कि उसके तेज एवं बल की प्रशंसा कंस तक पहुँचने लगी।

एक दिन यशोदा बाल्य कृष्ण को ब्रू से बचाने के लिए उसे एक छकड़े के नीचे सुसा गयी पर स्वयं जल लेने गई हुई थी। बाल्य की नींद सुनी तो वह प्रसन्नता में हाव-भाव मारने लगा। इस लक्षण क्रूर से पाँच के धौंटे से छकड़े को बलका गया तो वह जलट गया। जब गाँव के लोगों ने यह देखा तो बासक के बल का अनुमान लगा वे बहिष्कृत रह गये।

कंस ने यह कथा सुनी तो उसने इस बासक को मार डालने का यत्न किया परन्तु वह सफल न हो सका।

बसुदेव की एक धर्म्य पत्नी भी जिसका नाम रोहिणी था। उसके भी एक पुत्र था जिसका नाम बलराम था। जब कृष्ण चार-पाँच वर्ष की आयु का था तो बलराम को भी वहाँ भेज दिया गया। इससे तो कंस का सन्देश और सुबूढ़ हो गया कि मन्त्र का लक्ष्य ही बसुदेव है सम्भवतः रहता है। इस पर तो उसने कृष्ण को घारने का कई बार यत्न किया परन्तु किसी-न-किसी प्रकार सब प्रयत्न असफल रहे। कृष्ण का एक कार्य तो कंस को अत्यन्त धर्मवीर करने वाला सिद्ध हुआ। मृन्दावन के एक लामाव के किनारे एक बरतिया नाव रहता था। यह प्रति धर्मकर भीव था और धर्मसे बुद्धिमान को देखता तो धार कर

का बासा बा । सब लोग उससे डरते थे । एक दिन कृष्य वहाँ पहुँचा तो वह कृष्य को पकड़ने के लिए लपका । कृष्य क्रूरकर उसकी पीठ पर चढ़ गया और उसको मराने लगा । जब यह मृत्यु बार-बार होने लगा तो माय कुन्धी हो पड़ा । इस पर कृष्य ने उसको कह दिया तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुमको मार डालूँगा । महाभारत में इस विषय में लिखा है—

सुभे नीपवने तत्र क्रीडितं नागपुर्वनि ।

कालियं धास्यपित्वा तु सर्वनीकस्य पश्यतः ।

विजहार ततः कृष्यो बलवैबस्युपवान् ।

अर्थात्—बुन्द्यावन में कब्रस्त बन में एक टापु था । वहाँ वह कालिमान के घिर पर चढ़कर मृत्यु करने लगा । तदनन्तर उसने सबके सामने उसको मार देखा दिया कि वह धम्यन बला बाये ।

बलराम के साथ मिलकर वह धनेक धीरे के कार्य करने लगा तो कंस ने इन दोनों को मरवा डालने का एक पर्यय रचा ।

मथुरा में पशुबानों का एक शमन बुलाया । उसमें कृष्य एवं बलराम को भी चुनौती भेज दी । यद्यपि मन्व एवं यशोदा उनके वहाँ जाने को पसन्द नहीं करते थे परन्तु दोनों भाई चुनौती को घुम धरसर मान वहाँ जा पहुँचे ।

मत्स्य भूमि के द्वार पर कंस ने एक महान् आकार वाला हाथी लड़ा कर रखा था । हाथी के महावत को जाना था कि कृष्य बलराम भायें तो हाथी उन पर छोड़ दे । कृष्य इस बात को समझ गये और वह लपक कर हाथी की पूँछ पकड़ उसकी पीठ पर चढ़ गये तथा महावत को मार हाथी को भी मार डाला । इससे तो कंस बहुत विचलित हो उठा ।

कंस ने कई पशुबान इन दोनों पर एकत्रन छोड़ दिये परन्तु इन्होंने म केवल उनको पछाड़ दिया प्रत्युत एक आखूर नाम के पशुबान को एक ही भूँसे से मार डाला । यह देख तो सब पशुबान भाव लड़ गए । अब कृष्य ने कंस को ललकारा । कंस स्वयं लड़ना नहीं चाहता था और चठकर मन्व भूमि से माय जाना चाहता था परन्तु कृष्य ने लपककर उसको पकड़कर भूमि पर बिड पटक दिया तथा भूँसे एवं सारों से ही उसको मार दिया ।

इससे पहिले कृष्य कैशी नाम के रक्षक को मार चुका था । कंस के मारे जाने के परचायु अश्वमेध की मथुरा का राज्य सीप दिया गया । अश्वमेध एक दुर्बल प्राणी था । वह मथुरा का राज्य कर नहीं सका ।

कंस का स्वसुर वा परासंघ । उसकी दो लड़कियाँ कंस से बिबाही हुई थी । अतः उनके दिवना ही जाने पर अरासंघ ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया ।

कृष्ण और बभ्रुराम मन्त्रों की रक्षा करते रहे। सोमह बार प्राणमण हुआ तथा हर बार कृष्ण एवं बभ्रुराम ने मन्त्रों की रक्षा की। परासंघ बार-बार प्राणमण करता था। अन्त में कृष्ण मन्त्रों की रक्षा कर सकना असम्भव मान उड़तेन को भी अपने साथ हारिका ले गया।

कृष्ण और बभ्रुराम ने जम्बूद्वीप के एक प्रति विद्वान् ब्राह्मण संतोपति से शिक्षा प्राप्त की और फिर हारिका में रहने लगे।

अनेकानेक युद्धों में कृष्ण की योग्यता की प्रसिद्धि होने लगी तो भारत के नरेश उसका यादर करने लगे। हारिका सन्तति की ओर दरदर हुई। कृष्ण हारिका के सु प्रबन्ध में हाथ बँटाने लगा था।

इन दिनों भारत के उत्तर में हिमालय के पार्श्व में एक क्षत्रिय भीमापुर ने बलवासी राज्य स्थापित कर दिया था। भीमापुर का ब्रह्मण नाम नरका सुर था। यह एक धीरे तो मानवों तथा ब्रह्मण धीरे देवताओं को कष्ट पहुँचाने लगा। उनकी धन-सम्पदा और सुन्दर स्त्रियों को लूट-भुङ्कर वह अपने वहाँ बसा करने लगा। एक बृहत् पैसा को एकत्रित कर वह अपनी रक्षा कर रहा था। देवताओं की समस्त अस्त्रास्त्रों मन्त्रों की कन्याओं और मानवों की सुन्दर कन्याओं का हरण कर वह अपने प्राग्ज्योतिषपुर के प्रसाद में रहे हुए था। परिलाम यह हुआ कि बाहि-बाहि मन्त्र नहीं। इससे देवता सबसे अधिक कष्ट में थे। इस पर भी वे युद्ध करने की वा तो समता नहीं रखते थे अपना मुँह करना नहीं चाहते थे।

एक दिन भीमापुर ने इनको उत्तमित करने के लिए उसकी माँ अविधि के कुम्भन पुरा लिए। अविधि ने इनको कहा। इन ने इस अयुर को मारने की एक योजना विचार की। उसका विचार था कि कृष्ण तबतुबक है और वह भीमापुर को अन्ध-बुद्ध में लभकार कर मार डालेगा। अतः इन अपने विमान में कृष्ण हैं सहायता मँगाने आयेका था पहुँचा। इनको धाया देखा उसका महान् स्वामय किया गया और उसके धाने का कारण पूछा गया। अब इन ने अपने धाने का प्रयोग बतला तो कृष्ण ने स्थान के अन्ध-बाबु होने की कठिनाई का वर्णन किया और इस कठिनाई को पार करने के लिए जो बस्तुएँ चाहिए थीं। एक तो मरु विमान और ब्रह्मण सुवर्णन बन्ध।

यद्यपि इन इनकी सेवा नहीं चाहता था परन्तु अब कृष्ण ने बताया कि इनके बिना उस पहाड़ी क्षेत्र में कुछ अब नहीं सकेगा तो इनको विवश होकर दोनों पदार्थ लाकर देने पड़े।

कृष्ण मरु पर सवार हो और सुवर्णन बन्ध लेकर भीमापुर में गया।

इच्छ ने भीमासुर की पूर्ण भगरी का ध्वंस कर डाला तथा भीमासुर को मीठ के बाट उतार दिया। अब प्राग्ज्योतिषपुर पर इच्छ का अधिकार हुआ तो उसके पुत्र में से कई प्रकार के रत्न धारण करने वाले रत्न धार संसार-भर की सुन्दर स्त्रियों निकलीं। इच्छ स्त्रियों धीरे पूर्ण मन-सम्पदा तथा रत्न भी हारिका ले गया।

वहने बहु हारिका मया। वहाँ से बहु इक्षिमणी को भी अपने साथ पद-विमान पर बैठा इक्षिमणी वा पहुँचा। इच्छ की माँ के दुःखसे पहुँचाने के। इच्छ भीमासुर की मृत्यु का समाचार पा प्रति प्रसन्न हुआ धीरे इच्छ तथा इक्षिमणी को माता अक्षिति के पास ले गया। अक्षिति ने दोनों का बहुत प्यार-सत्कार किया।

इच्छ इक्षिमणी को लेकर मेघ पर्यंत के सिलर पर चढ़ गया धीरे वहाँ से उन्ने देवलोका के रहन बिय। उसने देखा कि ब्रह्मा का स्थान वहाँ है तथा बुधे की प्रस्कापुरी स्थित है। अग्य सब देव-स्वाम भी वैसे।

इच्छ ने अपने मौखन काम म—

सहिता भोरया पादा निपुम्भनरकी हतो
 इतसाम पुनः पम्वा पुई प्राग्ज्योतिषं प्रति
 शौरिखा पृथिवीपालास्रासिता भरतपम
 धनुपद्व प्रणाहेन पाञ्चजग्यस्वनेन च ॥

पुरा देव्य के पास जाट शिवे निपुम्भ धीरे नरवासुर को मार डाला तथा प्राग्ज्योतिष वा मार्ग निष्कण्टक कर दिया। इच्छने अपने धनुष को टंकार धीरे पाञ्चजग्य धंस की हुँकार से समस्त भूपालों को आर्तवित कर दिया।

इक्षिमणी के विवाह में इक्षिमणी वा माँ दाम बापा डालता था। इच्छ ने दाम को हराकर इक्षिमणी से विवाह किया धीरे उनको अपनी पटरानी बनाया।

इस प्रकार एक हीदेवान बोला की क्यासि प्राप्त करने के उपरांत ही इच्छ वा अक्षिति सम्पर्क नुरवसिमी से हुआ।

कीरय-पाण्डय युद्ध

इक्षिमणी की अज्ञान मृत्यु के कारण सब नरवासुर अपने बागा छोड़ नहीं रहा था। भीष्म अपने पिता को अपने पुत्रों के विवाह के हेतु बचन दे

बुझा जा कि वह धाम्यम विवाह नहीं करेगा।

विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म ने काशिराज की कन्याओं का अपहरण किया था। यह विवाह शास्त्रानुसार घासुरी का घोर इसका सम्भावित प्रभाव होने वाली सन्तान पर इस निश्चय है। घासुरी विवाह की सन्तान निर्मग्न मृत बोधने वाली सत्य (ब्रह्म) बर्ण की विरोधी होती है। विवाह का यह प्रभाव सन्तान पर क्यों होता है? इसका सम्भवतया कारण माँ के मन पर अपहरण के दूषित संस्कार ही होते हैं।

यह प्रभाव अम्बिका एवं अम्बालिका के मन पर हुआ होना संभव नहीं एक धीपकास्थितिक (Hypothetical) प्रश्न है। इसका उत्तर घाटे बटने वाली बटना ही दे सकती है।

इन दोनों कन्याओं के घर में विचित्रवीर्य हैं तो सन्तान नहीं हुई परन्तु विचित्रवीर्य से विवाह के पश्चात् एक अगिच्छित व्यक्ति के साथ इनका नियोजन कराया गया। यह व्यक्ति स्वयं अपने विषय में लिखता है

परि पुत्र प्रदातव्यो मया अनुसुरकालिकः ।

विश्वपति मे ल्हता ल्योरेतत् परं वतम् ॥४६॥

वधि मे ल्हते गर्भं क्वं वेवं तथा वपुः ।

अस्तेषु बर्णं कौशल्या विज्ञिष्यं प्रतिपद्यताम् ॥४७॥

महा प्रादि १ ४६

महापि व्यास हीपायन भी को अम्बिका से नियोजन के लिए कहा। उस व्यास भी ने कहा कि यदि मुझसे यह कार्य कराया है तो उस देवी को मेरे असुन्दर रूप को देखकर डरना नहीं चाहिए। यदि अम्बिका मेरे मन्त्र रूप घोर शरीर को सहन कर ले तो एक उत्तम बालक को जन्म देगी।

व्यास भी के शरीर का रंग कासा बटाएँ विषय योंमें कमकीसी बाड़ी-मूछ भूरे रंग की थी। जब यह महानुभाव अम्बिका के पास गये तो उसने संवकीर्ण हो अग्नि भूँक लीं।

इस समायम का फल हुआ वृतराज्य। यह अनुविहीन निर्मग्न मृत घोर बर्णविरोधी स्वभाव वाला व्यक्ति था। इससे सत्यवती सतुष्ट नहीं हुई। उसने विचित्रवीर्य की दुसरी पत्नी अम्बालिका से नियोजन के लिए कहा। उसको बहुत समझाया गया कि उसने डरना नहीं। उससे किसी प्रकार की मन में बिन्ता संभवता गिराया अनुभव नहीं करनी चाहिए। इस पर भी जब व्यास भी महाराज उसके पास गये तो वह इसी अस्ति हुई कि पीत गुण हो निवचन पड़ी रही।

अम्बालिका के भी एक लड़का हुआ। वह पाण्डु बर्ण ही हुआ। सत्य-

स्त्री को इन पुत्र पर भी संतोष नहीं हुआ। उसने अपनी बड़ी पत्नीहू को एक दण्ड नामक प्राप्त करने के लिए धाराह किया। वह मान गई, परन्तु पश्चिम समय में उसका मन नहीं माना और उसने अपनी दासी को महर्षि के पास भेज दिया। इन दासी के भी एक लड़का हुआ। इस प्रकार इस नियोग कार्य से तीन बालक हुए—पुत्रराज पाण्डु एवं विपुल। राज्य के विषय में उत्तराधिकारी चुनराज्य और पाण्डु ही के। राज्यवर्ती और भीष्म भी क विचार से यह निश्चय हुआ कि चुनराज्य राजा होगा परन्तु उसके स्वागत पर पाण्डु राज्य करनेवा और इन दोनों में से जिसका पुत्र पहले होगा वही पुत्रराज पद पायेगा।

पश्चिम विवाह पुत्रराज्य का प्रथम हुआ था तो भी पाण्डु के पहले पुत्र हुआ। एक बात हुई कि पाण्डु दण्ड होने के कारण स्वयं संतान उत्पन्न करने में असमर्थ था। अतः उसकी दासों पत्नियों से विवाह से पाँच पुत्र प्राप्त किये। इनमें कुबिन्दिर सबसे बड़ा था। यह चुनराज्य के पुत्र दुर्योधन से बड़ा था।

पाण्डु के पाँचों पुत्र वन में ही उत्पन्न हुए तथा वहीं पले। जब पाण्डु का देहान्त हो गया तो वे धर्मो याता कुम्भी के साथ अपनी दासी एवं परदासी के शान पा गये। इनके जाने से भीष्म ने अपने बचन के अनुसार कुबिन्दिर को सुवराज बनाना बाह्य परन्तु तब तक पुत्रराज्य के भी पुत्र उत्पन्न ही नुके थे। जब पुत्रराज्य की पत्नी तथा सामे दण्डुनि ने इस भिरुप का विरोध किया। बाह्य उत्पन्न हो गई।

यह कतह दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि दुर्योधन और उसके पाँच (पुत्रराज्य के पुत्र) पाण्डुपुत्रों (कुबिन्दिर इत्यादि) भी ज्ञान के घन हो गये।

पाण्डुपुत्रों में भीष्म बहुत बचरानी था। उगटे रहने दुर्योधन धर्म के चरित्र आदर्श का किसी प्रकार से भी छद्मि नहीं कर सकता था। जब भीष्म को विप देकर बाद रामने का शपथ किया गया। भीष्म तभीर ने धर्म मुहुर होने के कारण बच गया। बिना वे बचन ही पंथ ही हुआ। यह विप की बचना भीष्म तथा चुनराज्य इत्यादि को जाना बच गई थी परन्तु पुत्र राट में बच के दुर्योधन का दण्ड न दे सके। एतदुर्योधन और उनके मार्कण्डेयाया एवं उनके ज्ञाना दण्डुनि का आह्वन कर गया।

जब कुबिन्दिर को सुवराज्य के निग करन का विचार रजिपरा होने मला तो दुर्योधन ने कुबिन्दिर को सुवराज्य देने का आह्वन करना आग्रह कर दिया। चुनराज्य और भीष्म ने भी मला के इगट-बोध को विपदि के विप

यही उचित समझ थीर पाण्डवों को बाराणस का राज्य देकर इतिहासपुर से बिदा कर दिया। परन्तु दुर्योधन ने जो मकान उनके रहने के लिए बर्हि निर्मासु कराया वह भासु थीर धर्म्य तुरन्त उस उठने वाले पहाड़ों का बना हुआ था। यह प्रासाद बहुत सुन्दर बना थीर ऐसा प्रतीत होता था कि ईंट, चूना मिट्टी का बना हुआ है। बास्तव में दुर्योधन ने वह पाँचों पाण्डवों को उनही माता सहित भीषित बना देने के लिए बनवाया था।

मकान का यह रहस्य युधिष्ठिर को मालूम हो गया था थीर उन्होंने मकान के धन्दर से एक सुरंग बना थी जो दूर बंगा तट पर जाकर निकलती थी। जब मकान को धाम लगी तो पाँचों आई धपनी माता सहित बचकर निकल गये।

उनका विचार था कि उनको बच गया देख दुर्योधनारि क्रोध उनको मरना चाहने थीर मोपित कर देने कि वे मकान में ही बल गये हैं। इस क्रमसे उन्होंने कुछ काब तक गुप्तवास करना ही उचित समझा। वे ब्राह्मण के भेष में गुप्त रूप से भ्रमण करते रहे।

वे प्रती गुप्तवास में ही वे कि उनको महाप्राण हुए की बड़की डीपरी के स्वयंवर की सूचना मिली। उस स्वयंवर में डीपरी से विवाह करने की एक धति कठिन धर्त रही नहीं थी। एक उँचि लक्ष्मी के साथ एक कुविम मछली सज्जती हुई घूम रही थी। उसके नीचे एक बक घूम रहा था थीर घूमि पर एक जल-कुण्ड था। कण्ड की धोर देखते हुए बाण द्वारा बक में से मछली की धाँस को बीचना था।

इस स्वयंवर में देव-देवाम्बर से धनेकी राजा-महाराजा धाये वे थीर डीपरी को विवाह में प्राप्त करने की धर्त पूरी करने का यत्न कर विफल हो गये वे। पाँचों पाण्डव भी ब्राह्मण के भेष में इस उत्सव में उपस्थित थे। जब उन्होंने देखा कि स्वयंवर की धर्त को कोई पूर्ण नहीं कर रहा तो धनुज ने जो इस पाँचों में सबसे योग्य अनुधर का धाये बड़ इस धर्त को सहज ही पूर्ण कर दिया।

इस धर तो डीपरी ने जयमाता धनुज के यत्ने में दास थी। परन्तु डीपरी के माई व धर्म्य लक्ष्मियों ने डीपरी का विवाह एक निर्धन ब्राह्मण के साथ होने देव धार्जित थी। उन लोगों ने डीपरी को धनुज के साथ जाने में बाधा डाली तो धीव थीर धनुज उन राजा-महाराजाधियों से विज्ञ गये। इन लोगों को जब राजा-महाराजा मिलकर भी डीपरी को ले जाने से रोक नहीं सके। डीपरी का माई प्रयुम्न तो धपनी पूर्ण सेना को बुलाने वाला था परन्तु इच्छ थीर

बनारस को स्वयंवर में धाये हुए वे प्रसन्न को रोककर कहने लगे तुम्हारी बहिन स्नेह्या से उनके साथ जा रही है इससे तुमको बहिन की इच्छा का विरोध नहीं करना चाहिए। वे स्वयंवर नहीं पर ब्राह्मण तो हैं ही। ब्राह्मण शत्रियों से अधिक श्रेष्ठ माने जाते हैं।”

पीछे कृष्ण वहाँ गया वहाँ पाण्डु गुप्त रूप से ठहरे हुए वे भीरू उनको पता चला गया कि वे पाण्डव हैं जो बाल्यावध की अग्नि से बच गये हैं। पाण्डु की पत्नी कुन्ती कृष्ण की सभी कुमारी थी। वह बसुदेव की बहिन थी जिसको महाराज कुन्तिभोज ने गोद लिया हुआ था। अतः कृष्ण उनको पहिचानकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी कुमारी के चरण-स्पर्श कर, ममस्कार कर उनको प्रकट ही बात की सम्मति देने लगा।

महाराज हुषर भी इस समाचार से अति प्रसन्न हुआ। हीपही का विवाह पाँचों भाइयों से कर दिया गया। इसके पश्चात् पाण्डवों को पुनः इतिहास नापुर में मानसुक्त स्वामि बिलवाया गया। इस बार कुतराष्ट्र पर कृष्ण हुषर और अन्य सम्बन्धियों ने वक्राव डालकर युधिष्ठिर को आम्बरप्रस्थ का राज्य देना दिया और उनको अपने राज्य की राजधानी इन्द्रप्रस्थ बनाने के लिए कहा गया।

पाण्डवों ने अपने सु-प्रबन्ध और बर्चमुक्त व्यवहार से अपने राज्य को बहुत उन्नति की और इसको सेना तथा जन-शान्ति से परिपूर्ण कर दिया। इस काम में कृष्ण और अर्जुन में अविच्छेदनी का व्यवहार बन गया और फिर कृष्ण की बहिन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हो गया।

इस प्रकार उन्नतावस्था में पहुँचकर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करने का विचार किया। कृष्ण को बुलाया गया और उसकी सम्मति ली गई। इस समय तक कृष्ण अनेकों समर भीत हुआ था और उसकी एक राजनीतिज्ञ के रूप में असाति भारत-भूख में विस्तार या कुली थी।

कृष्ण ने युधिष्ठिर के विचार का समर्थन किया परन्तु उसकी सम्मति थी कि उसके यज्ञ के निश्चित समाप्त होने में तीन व्यक्ति बाधक होंगे—एक दुर्योधन दूसरा शिशुपाल एवं तीसरा जरासंध। इस कारण पहिले इनको पृथक्-पृथक् पराजित कर लिया जाये पश्चात् ही इस यज्ञ की घोषणा करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में विचार किया गया और सबसे पहले जरासंध को निशेय करने के लिए भीम को लेकर कृष्ण और अर्जुन जरासंध के राज्य की राजधानी में जा पहुँचे। जरासंध मत्स्य देश में राज्य करता था। उसका विवाह गिरिधर नगर में था। वे दोनों भेष बदलकर वहाँ जा पहुँचे और परासंध को मत्स्य

युद्ध की छुगौली देने लगे ।

करासब और भीम में मस्त-युद्ध हुआ और चौबहू बिग के निरन्तर मस्त-युद्ध के पश्चात् भीम ने करासब को मार डाला ।

करासब की मृत्यु के पश्चात् दुर्योधन को अपने पक्ष में करने के लिए महर्षि ध्यास की कृपा के पास भेजा गया । महर्षि ध्यास ने कृतराष्ट्र को समझाया परन्तु दुर्योधन ने बुधिविठर के यज्ञ में बाधा डालने की कोशिश की । इस पर होणाचार्य और भीष्म ने बुधिविठर की ओर से सज़मे की प्रमती दे दी । इस प्रकार दुर्योधन को विवश हीठर मानना पड़ा ।

बुधिविठर ने एक पूण्यवात पृथ्वी के राजा-महाराजों को अपने अनुकूल कर लिया और राजसूय यज्ञ सम्पन्न किया । शिशुपाल ने यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयत्न किया परन्तु कृष्ण ने उसको मार डाला ।

यज्ञ की सफलता और पृथ्वी सर के नरेशों को बुधिविठर की प्रचीनता स्वीकार करते देख दुर्योधन की छाती पर छाप सौटने लगा । वह यज्ञ से चिन्ता और डोक से भरत हुआ इतिहासपुर सीटा ।

दुर्योधन का मामा एक विद्वहस्त बुधारी था । यज्ञ करने दुर्योधन के साथ मिलकर पश्येन राजा और बुधिविठर को इतिहासपुर बुला लिया । वहाँ उसको बुधा सेना कर उसका सब राजपाट भाई और शीपवी को भी बीठ दिया । इस बीठ में एक शम्भाय पूरुं बात हो गई थी । बुधिविठर ने पहले अपने को हाथ पश्चात् घाने भाइनों को तथा यज्ञ में शीपवी को । यज्ञ में वह समुद्र बात हो गई थी इस कारण वह कैल निरलंक समस्त किया गया परन्तु एक बाधी और यज्ञाने की शर्त हो गई । उसमें यह निश्चय हुआ कि जो बीठे यह पूरुं राज्य का भागी बने और हारने वाला बायह बर्ष तक बन में रहे तथा तेरह बर्ष में गुप्तवास करे । यदि गुप्तवास में न पकड़ा जाये तो राज्य वा जायेगा सम्भवा यह पुनः तेरह बर्ष तक सही प्रकार बन में विहार करे । बुधिविठर इस बार फिर हार गया ।

बुधिविठर को शीपवी और भाई समझते रहे कि वह बुधा सेना बन्ध कर दे परन्तु बुधिविठर नहीं माना और परिणाम स्वल्प राज्य-पाट सब दुर्योधन को हार गया । उत्पश्चात् पाण्डव शीपवी सहित बन को चले गये । बन में भी दुर्योधन उनको बन्ध पहुँचाता रहा परन्तु पाण्डवों ने ज्यों-ज्यों कर बगबास की शर्त पूरुं कर दी ।

जब वे लौटकर अपना राज्य वापस पाने लगे तो दुर्योधन ने राज्य वापस नहीं किया । इन तेरह बर्षों में दुर्योधन ने बुधिविठर की बहुत मित्रता की ।

मुदिठिर के युद्ध में सब-कुछ हारण पर बेस के नरैसो के मम में मुदिठिर की महिमा बहुत-कुछ कम हो चुकी थी। इस पर भी जब युद्ध होना अनिवार्य हो गया तो पाण्डवों के सब सम्बन्धी पाण्डवों की सहायता के लिए पा गये।

यद्यपि पाण्डवों ने जमा धना या परम्पु उन्होंने किसी दूसरे का अधिकार नहीं किया था। औरतों ने तो पाण्डवों के साथ धारम्भ से ही दुर्मन्वहार किया था और युद्ध में भी कपट का खेल खेला था। युद्ध की अन्तिम बाड़ी में जो सतर्त हुईं की उसको पूर्ण करने पर भी युधिष्ठिर की ओर से बचन भंग हुआ था। यह सब बात कृप्य व्यास भारत तथा धर्म्य विद्वानों ने समझाई की परम्पु युधिष्ठिर नहीं माना। उसको अभियान हो गया था कि उसका पक्ष प्रबल है। और युद्ध हो गया।

पाण्डवों की ओर से सात धर्मोद्दिष्टी सेना एकत्रित हुई तथा औरतों की ओर से स्याह् धर्मोद्दिष्टी सेना। कुक्कल की मरुभूमि में युद्ध हुआ। सब बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं और दोनों ओर की पूर्ण सेना का विनाश हो गया।

इस युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्र और नीति तथा छद्म-कपट का भी व्यवहार हुआ। युधिष्ठिर की हत्या के परचात् अस्वत्थामा ने रात के समय पाण्डवों के विचिर की घाम लगा की और वहाँ पर सोये हुए सब प्राणियों की हत्या कर दी। बटनामध पाण्डव उस रात पुनर्न के लिए कहीं गये हुए थे इस कारण बच गये। शेष सब मारे गये।

भारत के इतिहास में यह एक प्रति महान् अर्थकर घटना बटी थी।

मयवान कृप्य ने गीता में आत्तुरी सम्पत्ति बातों के अन्वय इस प्रकार लिखे हैं :

प्रभूति च निभूति च जना न विदुरामुगा ।
 न शीर्षं नापि चाचारो न कल्पं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥
 अस्तस्यमप्रतिच्छेत्ते अथवाहुरणोत्तरम् ।
 अपरस्परसंभृतं विमन्यत्कामैस्तुकम् ॥ ८ ॥
 एतां इष्टिपक्षत्रय्य भट्त्तमानोऽप्यबुद्धयः ।
 प्रभवन्पुपकर्मणः कपाय जगतोऽद्विता ॥ ९ ॥
 काममाधित्यं कुण्डूरं दम्भभानमवाग्भिताः ।
 बोद्ध्वाद्गुहीत्वासदृषाहान्प्रवर्तन्तेऽपुत्रियताः ॥ १ ॥
 किन्ताभरिमेयां च प्रमयास्तापुपाधितः ।
 कामोपभोगपरया एतापदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥

आशापात्रातीर्षणा कामभोगपरायणः ।

ईहन्ते कामभोगार्थमायायेनार्थसम्बन्धान् ॥ १२ ॥

इवमथ मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इवमस्तीवमपि मे भविष्यति पुनर्वनम् ॥ १३ ॥

घसी मया ह्यः अत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।

ईद्वरोऽनुमर्हं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्तथी ॥ १४ ॥

आशुषोऽभिजनवानस्मि कोऽप्योऽस्ति सहसी मया ।

अप्ये वास्यामि भोविष्य इत्यज्ञानविभोहिता ॥ १५ ॥

आत्मसंन्यासिताः स्तम्भा धनमानमशासिताः ।

अजन्ते नायथा स्ते अन्तेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

अर्हकारं बलं सर्वं कामं श्रेष्ठं च संश्रिताः ।

आमात्मपरबहेषु प्रह्वियन्तोऽन्यसूयकाः ॥ १८ ॥

अर्थात्—असुर भोग नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए । उनमें झुझता नहीं रहती न आचार रहता है और न सत्य ही ।

वे सोच समझते हैं कि धारा जयत् ही अस्तय है । अप्रतिष्ठित और निराधार है । बिना नरमेधर के है । यह जबतु सोच-विचार के अतिरिक्त कुछ नहीं । किसी का आशय इसमें नहीं (अर्थात् कोई किसी का नहीं जानता) । ऐसी बुद्धि वाले अस्य बुद्धि नष्ट होने वाले कुछ कार्य करते हुए ज्ञान का लय करने में काररु होते हैं ।

काम-भोग जो कभी भी पूर्ण नहीं होते की पूर्ति के लिए दम्भ बल सब से भरे रहते हैं । भूटा विश्वास और कल्पना करके बुरे कर्म करते हैं ।

आमररुआन्त सुख भोगने की चिन्ता में कैसे हुए कामभोग में दूबे हुए सैन्धुओं घाटा-पाशों से जकड़े हुए, काम-भोग परायण सुख लूटने के लिए अस्याय से बहुल-सा अघर्षण करने की सुझाव करते हैं ।

मेने प्राय यह वा लिया है बल बहु वा लूया यह वैरा है और यह भी वैरा होगा। इसको मेने भार लिया तथा जतको भी बरास्त कर लूया ।

म ईश्वर हूँ । मे भोग करने जाना हूँ । मे सिद्ध हूँ । बलवान हूँ । मुसी हूँ । सम्पन्न हूँ । कृमीन हूँ । मेरे लभाम और कोई नहीं ।

आत्मप्रर्षता करने वाले ऐंठ से बर्ताव करने वाले बल और धान के लव हैं संपुषण दम्भ से कल्याण (धन) कार्य का विगावा करते हैं । अर्हकार के बल से सर्व से काम और भोग से जनकर इय करने वाले असुर होते हैं ।

अजवान इत्यन कहते हैं कि परवातया ऐसे लोगों को धीर नरक में डाल

कर जन्म-श्रमस्तर तक इतर धीनियों में डालता रहता है।

सुर लक्ष्मणों के प्रकाश में कौरव-पाण्डवों की जीवन-कथा पढ़ने से भारत युद्ध के होने का स्वरूप मालूम-मालूम समझ आ जाता है। भारत युद्ध एक प्रति नपकर युद्ध था। इसमें अठारह असीहिली सेना का नाश हुआ था। एक असीहिली सेना में २१८७ रथ ११८७ हाथी १ १३३ पहल सैनिक और १२६१० पुरुषवार होते थे।

यदि रथ में एक घोड़ा और एक सारथी माना जाये और हाथी पर भी एक महावत और एक घोड़ा समझा जाये तो एक असीहिली सेना में ४३७४ + ४३७४ + १ १३३ + ६६६१ = ५६२४४ मनुष्य मरने वाले रहे होंगे अर्थात् अठारह असीहिली सेना में २६२४४ × १८ = ४७२३६२ मनुष्य रहे होंगे जो सब-के-सब मारे गये। यह कम-से-कम संख्या रही होगी। इसमें घोड़ाओं के इतने ही सिक संख्या मरने चाहिए।

इस अर्थकर युद्ध में इतना बड़ा हत्याकाण्ड और केवल १८ दिन में होने का कारण इतिहास ने बहुत स्पष्ट रूप में बर्णन किया है।

इस युद्ध में दुर्योधन का व्यवहार ठीक धातु की प्रकृति वालों का-सा रहा है। यदि दुर्योधन के व्यवहार का विश्लेषण किया जाये तो निम्न घटनाएँ उसके अस्तित्व को प्रकट करती हैं। (१) परिवार के पुरखों के निर्णय अनुसार मुषिकर सबसे बड़ा होने के कारण राज्य का अधिकारी था। पर धृष्ट और दुर्योधन ने यह निर्णय उलट दिया। (२) दुर्योधन ने भीम को मार डालने का पदचक्र किया। (३) पाँचों भाइयों को अन्धरी माला सहित नाभ-गुह में डाल देने का पल किया। (४) कण्ड-मूर्त्त बुझा जला। (५) वन में उनको मार डालने का पल किया। (६) विपट नगर में सेना भेज उनको पकड़ाने का पल किया। (७) बुध की अर्त के अनुसार वन से जीवने पर उनको राज्य वापस नहीं किया। (८) बुध के उपरान्त हीपरी को परी लम्बा में मार डालने का पल किया और पाँचों भाइयों के सम्मुख उत्तम धारी अर्पण किया। (९) इतराण्ड पाँचों भीषण हत्यादि धर के पुरुषाओं के बचन को न मानकर अनादर किया। दृष्टि व्यास हीपण नाथ विदुर हत्यादि विद्वानों की राय भी नहीं मानी।

इस पर युद्ध हुआ और दृष्टि की सम्पत्ति से युद्ध जीतने के लिए युद्ध के अठ एक नियमों को नग भी हुआ। मूल्य में अथ दुर्योधन का वन नियम अर्थ करने का महापाप मानना अतदी युद्ध के विरुद्ध होने की ही प्रकट करता है।

मरने से पूर्व बुर्जोअज संजय को जो उल्लास भीम से मुझ बेछ रखा था, कसूने लगा—

आख्यातार्थं मदीयानां येऽस्मिञ्जीवन्ति तंयुवे ॥ १ ॥

पबाहुं भीमतेनेन ध्युरकम्य समयं हतं ।

बहूनि पुनुर्रमामि हृतानि कसु पाण्डवैः ॥ ११ ॥

भूरिभ्रशति कर्णं च भीष्मे ब्रोल्ले च भीपति ।

इवं चाकीर्तिर्न कर्म नृसंत पाण्डवैः हस्तम् ॥ १२ ॥

येन ते सत्पु निर्वर्षं गमिष्यन्मि हि मे मति ॥ १३ ॥

प्रथमैल्ल कथं लब्ध्वा को नु हृष्येत पथितः ॥ १४ ॥

यथा संहृष्यते पाप पाण्डुपुत्रो वृकोदर ॥ यथापर्व—१४ ॥

अर्थात्—मृत्यु सीमा पर सेटे हुए भी बुर्जोअज ऐसा कसूता गया। मैरे पल के जोरों में से जो जोय इस मुझ में बीभित बच गये हों उनके यह बतलात कि भीम ने पदा-मुझ में नियमों को भंग कर मुझसे मारा है।

पाण्डवों ने भूरिभ्रवा कर्ण भीष्म तथा भीमान् ब्रौलाचार्य को मार कर नृसंतता वृत्तं कर्म किये हैं। इन महानुमाच को अकर्म से मारकर पाण्डवों ने अकीर्ति कल्प कर्तव्य किया है। ये उनके लिए पदचासाप करेंगे।

अधर्म से विजय प्राप्त कर किस बुद्धिमान पुत्रक को हर्ष होना बँधा कि पाण्डुपुत्र भी मतेन को हो रहा है इत्यादि।

पदा-मुझ के समय कृष्ण के भाई बभराम भी वहाँ उपस्थित थे। उनके मनोद्धारों का सकेन्द्र हम नीचे देते हैं। (महा पदा — ६)

बभराम की मे—

मूर्धन्मार्तण्डरं धोरं विष्-विष् भीमेत्युवाच ह ॥४॥

अहो विष् पुत्रो नामे प्रहृतं नर्षदिप्रहे ।

मैतद् वृष्टं गवामुद्धे कृतवान् यद् वृकोदर ॥५॥

न र्थेप परितः कृष्ण केवलं मत्तपोऽस्तयः ॥६॥

आभितस्य तु वीर्यस्यावाभयः परिमस्वति ।

ततो नाङ्गलमुद्यम्य भीममभ्यइवद् वली ॥

तस्योर्ध्वबाहोः सहयं जपाम्नातीम्पुहस्तमन ।

बहुवस्तुविनिव्रस्य ल्लैतयेन महाकिरेः ॥१॥

आएनिः सङ्कितो भीमः सार्जुवीररत्नकोविर्ः ।

न किम्यने महारत्न हृष्यवा हस्तवर् पत्नी ॥

तमुत्तमं कथां कैशो विनयाश्रितः ।

बाहुभ्यां पीतवृत्ताभ्यां प्रयत्नात् बलव्यस्री ॥११॥

शौनों बुबाधों को डमर उठाकर भयंकर आर्तनाच करते हुए बलराम ने भीमसेन से कहा तुमको बिपकार है । तुमने इस बर्न-युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार किया है । यह पना-युद्ध में कभी नहीं देखा गया । इस युद्ध के ये नियम हैं कि नाभि से नीचे आघात नहीं करना चाहिए । यह तुमने स्वीकृत्यकार किया है ।

इतना कहते-कहते बलराम को शो कीय बड़ आघात और उनकी आँख नास हो गई ।

इस समय बलराम ने कृष्ण से कहा कि बुयोधन बनी या यह मेरे सामान बलव्यस्री था । उसको भीमसेन ने जो दुर्बल या अन्वय से मारा है । इससे भीमसेन ने न केवल बुयोधन को मारा है अप्रुत हन सब देखने वालों का भी अपमान किया है ।

इतना कहते-कहते उन्होंने अपना हुनायुध उठाया और भीम की हत्या करने के लिए बकते ।

परन्तु बलराम को इस प्रकार अपनी और आते देख भी भीम डर नहीं ग ही उसने अपनी भूल स्वीकार की । कृष्ण ने भाई को शौनों माहों से पकड़ लिया और आगे नहीं बढ़ने दिया ।

उत्पन्नात् कृष्ण ने भाई का समाधान करने के लिए कहा यह टोक है कि भीम ने अपमान किया है परन्तु अपनी को मारने के लिए ही नियम बंध किया है ।

इस बुयोधन ने ही और अभिमन्यु को जो कुछ और बुद्धि शौनों बंधों का रत्न था जोके से मारने के लिए कहा था । इसी को आशा से करने में उसके अनुय को पीछे से आकर काट दिया और फिर सार्व-विहीन कर मार डाला ।

कृष्ण ने यह भी समझाया कि बुयोधन का इरादा सब और सब भीम को बिप देकर मार डालने के प्रयत्न के अपराधी हैं । भीम की आँखों के सामने उनकी मिय नामी का अपमान करने के अपराधी हैं । उसने अपने भाइयों और माता सहित जीवित फला देने से प्रयत्न के अपराधी हैं ।

अपनी को मारकर भीम ने धर्म किया है धर्म नहीं । परि पुषिठिर कृष्ण से घने जाने जाने अप् में सम्मिलित न होता ही महाभारत का युद्ध न होता । पुषिठिर बुयोधन के अन्वपूर्ण व्यवहार हैं अशमन था । इस कारण सब कपटी पर बिबनास कर उसने बुबा खेलने के लिए तैयार हो जाना फिर बुबा खेलते-खेलते अपनी बुद्धि को लौकर राजपाठ भाइयों एवं अपनी को सब पर

सपना सब-से-सब सुनिश्चित के पाए थे। इसका भी कम जसको मिला। पूर्ण परिवार इस युद्ध में स्थाया हो गया।

भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का व्यवहार भी धर्म की कड़ी पर ठीक नहीं उतरेगा।

सबसे बड़ी बात यह हुई कि पूरा देश में क्षत्रिय वंश का विनाश हुआ। इससे देश में धर्म और सदाका का लोप हुआ। राम-रावण युद्ध में तो रामस एक निम्न जाति भी और के रामस भी धामुनी व्यवहार करने वाले बने तो युद्ध हुआ और धामुरी सस्कृति का मुलोन्मूलन किया गया। इस पर भी धार्मिक व्यवहार में भी परिवर्तन आया।

परन्तु कौरव-पाण्डव युद्ध में तो एक ही जाति और एक ही वंश के लोग परस्पर लड़ पड़े थे। दोनों पक्ष धर्म और नैतिक स्तर से गिरे हुए थे। केवल मात्रा का अन्तर था प्रकार का नहीं। यही कारण था कि दोनों पक्षों का विनाश हुआ। सबसे बड़ी बात यह भी कि कौरव पक्ष पर किसी ब्राह्मण विद्वान् का प्रभाव नहीं पड़ा था। अतः वे किसी भी ज्ञान को संभार नहीं हुए।

एक बात और है कि महाभारत का युद्ध चलाने में धर्म-अधर्म अथवा बहुत प्रयोग हुआ है। यहाँ धर्म के धर्म किसी व्यापक अथवा नैतिक धर्म से नहीं। नैतिक धर्म अथवा धर्म की कहते हैं जो मनुष्य लोक-कल्याण के लिए और अर्थमें अपने कल्याण को सम्मिलित कर करता है। इसी दृष्टि से युद्ध के धर्म-अधर्म विधान-धर्म करने का सुझाव करना चाहिए। एक कपटी और नैतिक धर्म का अर्थ-धर्म करने वाला अपने विरोधी के युद्ध जाल के किसी निपट-अप करने को अधर्म कह दे तो अर्थ-धर्म की किसी नैतिक अधर्म के सम्मुख कुछ भी पलना नहीं।

कुछ युद्ध-कालीन नियमों के अर्थ को यह महत्ता नहीं देते थे जो साधारण जीवन में नैतिक अधर्मों के करने को देते थे।

यही बात विचारमय है कि भारत युद्ध से देश को नान हुआ था अथवा हानि। हमने बताया है कि राम-रावण युद्ध के पश्चात् कई राजसी व्यवहार धर्म समुदाय में कुछ धार्ये थे इस युद्ध से भी भारी हानि हुई थी।

परन्तु हमारा इह बात है कि यदि जन्मधर्मियों में विद्वानों की महिमा युद्ध सेपक्षि कम न होती और सत्य ज्ञान के ज्ञाताओं की महिमा देश में रहती तो युद्ध से हुई हानि भी पूर्णतः ही हो जाती।

कलियुग

साठ युद्ध के समय कलियुग का आरम्भ माना जाता है। कुछ विद्वान् साठ युद्ध को ११० वर्ष पूर्व हुआ मानते हैं। उनके कथनानुसार भारत युद्ध के सेतुवत वय परचात् कलियुग का आरम्भ हुआ। इस मरणा के घन्टर को इस प्रकार समझा जा सकता है। ये कहते हैं कि कलियुग मरणा के विचार से तो युधिष्ठिर के राज्यारोहण के समय से ही आरम्भ हो गया था। परन्तु कलियुग का आरम्भ कृष्ण और युधिष्ठिर की अनिष्टि के कारण आरम्भ नहीं हुआ। अतः कलियुग इन दोनों महापुरुषों के मरने की प्रतीक्षा करता रहा। हम मरणा के आचार पर काव-वशना कर रहे हैं। अतः हमारा यही मत है कि कलियुग साठ युद्ध समाप्त होने पर आरम्भ हो गया था।

हमने विद्व-वर्षण इत्यादि के समय पूर्व जाने वाले संक्रम के आचार पर विचार कि कलियुग को १ ११ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।

यहाँ एक अन्य प्रकार से गणना करके बताते हैं—

बामुदय कृष्ण के महापुरुष सत्याभम पुसकेपी द्वितीय का रिकीति हाप सन्वत् में रचित एक सिद्धा शैव वशिष्ठ का कावशी भर्षात् बीजापुर विपदान्दंत ऐहोत्री स्थान के मंगुटी नायक एक शैव मन्दिर में लिखा है। उस पर लिखा है

विद्यत्सु विद्युत्केन्दु नापतावहवाहित । सप्तान्दयतपुष्तेषु सतेष्वप्येषु पञ्चभु ॥
पञ्चाधस्तु कनी काले पदसु पञ्चवशातानु ॥ समासु समतीतासु शकानामपि
मुञ्चाम् ॥

इन श्लोकों के अर्थ करने में कुछ मतभेद हो गया है। एक मत में अर्थ यह है कि १०११ वर्ष कलि के व्यतीत होने पर जब तक भूमज सन्वत् ११६ या यह शिलालेख लिखा गया।

इससे (१०११—११६) = १००६ + १००४ (वर्तमान) तक सम्बत् = १ ११ वर्ष मरते हैं। यही हमने पिछले अध्यायों में लिखा है। एक दूसरे मत से इस श्लोक का अर्थ यह है—

१ + १ + १ ० + १ + १ = १६०७ वर्ष कलि के व्यतीत होने पर भूमज तक के १ ६ सम्बत् में यह शिलालेख रखा गया है।

इससे १६ ०—१ ६ = १६०१ + १ ०४ = १ ६१ वर्ष कलि सम्बत्। एक तीसरा मत है १ + १ + १ ० + १ कलि के व्यतीत होने पर भूमज तक के ११६ सम्बत् में यह शिलालेख रखा गया।

इससे १९३७ — १५९००३ व १-१००४ = ४९६१ वष कति सम्बत् है।

कुछ भी हो यह बात निश्चिन्ता है कि कति सम्बत् वर्षात् भारत युद्ध हुए आज १ ६३ ९५ वर्ष हुए हैं।

इस काम का इतिहास भी पुराणों में अधिक स्पष्ट रूप में मिलता है। यद्यपि इसमें भी कहीं प्राचीन बीबी का ही धनसम्पन्न किया गया है भारत विस्तृत बुद्धान्त केवल युद्ध प्रवर्तक राजाओं का ही धारा है। तथापि बंधावति अधिक नियमबद्ध और राज्यकाल के साथ मिलती है।

ममक राजाओं का ही यहाँ उल्लेख करते हैं। बुधित्ठिर के बंध में ही ममक में निम्न बंध जैसे—

(१) बृहन्नव बंध	२२ राजा हुए १	१ *	सम्बत् १ १ १
(२) प्रद्योत बंध	३	१३९	१ १ १११९
(३) क्षिप्रुनाथ बंध	१	१६२	१ १ ११९ १२ १
(४) महापद्मानन्दबंध १ + =		१	१२ १ १९ १
(५) मीर्य बंध	१	१३७	१६ १ १७३०
(६) पुग बंध	११	११२	१७३० १०२
(७) कण्व बंध	४	४२	१०२०-१०६२
(८) धाग्न बंध	३	४३६	१०६२ २३२१
(९) घमीर बंध	७	—	—

वर्षात् धाग्न बंध की समाप्ति तक १ २ राजा हुए। कुल राजत्व कास २३२१ वर्ष हुआ।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि विन्ध विन्ध पुराणों में बोधा-बोधा वर्ष का धन्तर रहता है परन्तु पाठों के ठीक रूप में पढ़ने से निष्कर्ष यह निकलता है कि महापद्मानन्द का अधिवेक कास १२ कति सम्बत् है। इससे अग्रमुत्त मीर्य के अधिवेक का समय १६ १ कति सम्बत् बनता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अग्रमुत्त का साम्याधिवेक ईसा पूर्व १२०१ वर्ष के आसपास हुआ था।

महाराज परीक्षित तथा सप्त-यज्ञ

परीक्षित धनु न का पौत्र अधिवेक का पुत्र था। अधिवेक भारत

बढ़ में मारा गया था। उस समय परीक्षित भी वन में था। इसका जन्म बुधिविन्द के राज्यारोहण के कुछ मास पश्चात् हुआ था।

कुछ मोग युधिष्ठिर के राज्यारोहण काल को कनि सम्बत् का आरम्भ समझते हैं। युधिष्ठिर ने ३६ वर्ष राज्य किया था। कृष्ण के ब्रह्मवैवर्त का समाचार पा युधिष्ठिर परीक्षित को राज्य सौंप देने भाईयों और शौपरी सहित वेदमोक में निवास के लिए बल पड़े। महाभारत के भिन्न-भिन्न भागों में कहा है कि वे मार्ग में ही रह गये। वे वेदमोक नहीं पहुँच सके।

परीक्षित ने २४ वर्ष राज्य किया। राजा परीक्षित की मृत्यु इस काल के लोगों पर प्रकाश डालती है।

महाराज वन में घाबरे हुए बने और व्याधे बस बैठते हुए, धर्मिक मुनि के आश्रम में पहुँचे। मुनि मौनव्रत लिये हुए थे। राजा ने घाबरे ही आकुम्भता में कहा 'मुनिघोष्ठ! मैं अधिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूँ। आपने कोई धार्मिक मृग इतर से खाते देखा है। मुनि मौन रहे तो राजा ने समझा कि जान बूझकर वह उत्तर नहीं दे रहा। अतः समीप एक घरा सूर्य देख उसको अनुप पर उठा मुनि के गले में डाल वह जला गया। मुनि ने भसा-बुरा कुछ भी नहीं कहा।

मुनि के एक श्रुंगी नाम का पुत्र था। वह महान् वैजस्वी परम्पु धनी हुआ था। उसने पिता से उत्तम घटना का वृत्तान्त सुना तो उसने राजा को मार डालने का पर्यवेक्ष किया। उसके मन में धारणा कि ऐसे अधिमानी मूर्ख राजा के शीघ्र ही होने से हित नहीं हो सकता।

धर्मिक मुनि लोगों का मुक था। श्रुंगी ने लोगों से कहा और वह निश्चय ही कहा कि राजा की हत्या कर दी जाय। उसके नाम के नाम से वह कार्य अपने सिर से लिया। यह पर्यवेक्ष राजा परीक्षित को मारचूम हो गया। अतः इससे बचने के लिए राजा ने अपने चारों ओर वैदिक एवं वैश्वक रखने आरम्भ कर लिये।

एक दिन कुछ नाय श्रुंगियों का भेष बना महाराज को पल-पल भेंट करने के लिए पहुँच गए। श्रुंगियों का अनाहार न करने के लिए तथा उनका घादीबाह्र पाने के लिए राजा ने उनको भीतर बुला लिया। श्रुंगियों ने पल-पुल्प भेंट किये। घादीबाह्र दिया और टीक वसी समय जब महाराज परीक्षित भेंट से खड़े थे तब उन ने जो उन श्रुंगियों में एक का अग्रना पदम निजान महाराज की हत्या कर दी।

इस वक्ता में एक वृत्तान्त यह भी है कि जब तबक श्रुंगि के भेष में

परिचित की हुया करते आ रहा था तब एक कसबप नाम का ब्राह्मण महाराज को बिसाले के लिए बल पड़ा। उसने भी सुन रखा था कि तलक नाग महाराज को मारने का पदयन कर रहा है। वह संभ्रमणी विधा का ज्ञाता था। वह पुनः महाराज को भीषित कर देने के विचार से बल पड़ा। नागराज तलक ने उस ब्राह्मण से पूछा कि वह ऐसा करने क्यों आ रहा है? ऐसे अभिमानी राजा का नाश होना ही चाहिए। ब्राह्मण बेबता बोलने में बहुत भारी पुरस्कार लेने की आशा से आ रहा है।

तलक ने कह दिया तुम उससे भी अधिक पुरस्कार मुझसे ले सकते हो। ब्राह्मण वह बल पा सम्पुष्ट हो चर लौट गया। उस बल के सोम में कसबप ने राजा को मारने दिया।

महाराज परिचित के परभाव उसका पुत्र जनमेजय राजपट्टी पर बैठ। तब उसने राज्य-धर्म संभाल लिया तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की मन में टान ली। कही युग में उपाध्याय वैश के एक शिष्य चतक से पुत्र-बलिदान के रूप में उपाध्याय की पत्नी के शीशु की स्त्री के कुण्डल माँव लिए। जब वह कुण्डल माँवकर ला रहा था तब तलक नागराज ने उन कुण्डलों को छीन लेना चाहा। चतक उन कुण्डलों को लाने में सफल तो हो गया परन्तु तलक को मरवाने का संकल्प लेकर वह जनमेजय के पास पहुँचा और महाराज को अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिये उपाय कर लिया। राजा ने अपने सैनिकों को देव नायों को पकड़ना और उनको भीषित अग्नि में दब करना आरम्भ कर दिया।

इस प्रकार एक महान् हत्या-नाश आरम्भ हो गया। जनमेजय का यह निश्चय था कि वह नाशों से अपने राज्य को रिक्त कर देगा। वह हत्या-नाश सर्प-ध्वज के नाम से विख्यात हुआ। जब लाखों नाग मारे गये तो आस्तीक मुनि ने यज्ञ में पहुँच यज्ञ बन्द करने का आग्रह करना आरम्भ कर दिया। राजा नहीं माना तो उबने लूँ चढ़कर जीवन त्याग देने की धमकी दी।

इस यज्ञ के करने की सम्मति देने नागों में और आस्तीक में विवाद हुआ। ग्याय की दृष्टि से वे आस्तीक के कथन का उत्तर नहीं दे सके। निर्दोषों की हुया हो रही थी। अन्त में ऋषियों ने भी राजा को यज्ञ बन्द करने की सम्मति दी और यज्ञ समाप्त हो गया। तलक नाग राज बल गया।

यह घटना महाभारत कर्मि अध्याय ७ -c की है।

महाभारत युद्ध के पश्चात् तो ब्राह्मणों का प्रभाव और भी बल हुआ प्रतीत होता है। ब्राह्मण भी प्रायः बननाशका की ओर धरदार हुए थे। यही

महात्मा बुद्ध

पौराणिक प्रमाणों से यह बात निश्चयी है कि महात्मा बुद्ध जन्म ६०० के लगभग प्रचार कर रहे थे। हमका प्रमाण बहुत सरल

था कि राजा परीक्षित का यह साहस हुआ कि वह एक श्रमिक के लिये मरने का विचार करे।

श्रमिकों में अभिमान की भाँसा भी प्रकट हो गई थी। अन्ततः एक श्रमिक श्रमिक की कृपा में यह अभिमान-युक्त बचन न कहता "मैं अभिमन्यु का लड़का महात्मा परीक्षित हूँ।"

द्विज श्रमिक का लड़का राजा को मरवाने का उद्योग न करता था ही तब भी राजा को राजा बन-बनते से राजा की भाँसा न आता। वह राजा भी ईश-बुद्ध में लज्जित प्रकट था। सब से बुरी बात एक ब्राह्मण को मरने के लिये कार्य से पीछे हट जाना भारतीय ब्राह्मण-परम्परा नहीं।

जन्म-मरण ने तो विता की मृत्यु पर संतोष किया हुआ था परन्तु एक ब्राह्मण की मरणा से ही इस विचार-व्यवस्था का आधोवन होना भी एक नया बात हो गया।

दोष के द्वितीय युद्ध में पहले हीर युद्ध काल में हिन्दुत्व का पहिलों को मरवाने का आधोवन भी इस तर्क-व्यक्त की तुलना रखता है। दोनों एक समान बात है। किसी भी देश-धर्म-जाति में ब्राह्मण वर्ग के पतन से ही देश और राष्ट्र के पतन का सूचक होता है। भारत में भी यही हुआ। ब्राह्मणों का पतन ही महाभारत के युद्ध से पहले ही आरम्भ हो चुका था। यदि वह समय देखें। सन्धे ब्राह्मण हीमै तो कदाचित्त वह युद्ध होता ही नहीं। कदाचित्त युधिष्ठिर भी मरकर नष्ट करता ही नहीं जो उसने बुधा जलकर तथा उसमें राज्य भाँसों और पत्नी को हारण भी की थी। कदाचित्त युधिष्ठिर युद्ध में हारो बस्तुओं को हारा हुआ भागता ही नहीं कदाचित्त वह बुधोपन और उत्तरायु के अपने साथ पूर्व के इतिहास को स्मरण कर उसका विचार करता ही नहीं। वह बारम्बार की घटना के पश्चात् उनके घर नग धरता ही नहीं।

परन्तु यह सब कुछ हुआ। युधिष्ठिर के पास कोई नीतिगत ब्राह्मण था ही नहीं। यदि हारु युधिष्ठिर इत्यादि पाण्डवों को सम्झति देने वाला नहीं होता तो विजय बुधोपन की होती और जो कुछ भारत का यह संस्कृति और परम्पराएँ सब सही से थी न बचती।

है। महात्मा बुद्ध के शिष्यों के कथनों से यह पता चलता है कि बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह में गये जब वही बिम्बिसार राजा राज्य करता था।

बिम्बिसार का संस्कृत नाम बिम्बिसार है। उन दिनों जनता की भाषा संस्कृत भाषा से दूर हो चुकी थी और संस्कृत भाषा की अपभ्रंश पासी के शब्दों का ही बीड़ शिष्यों में प्रयोग किया है। महात्मा बुद्ध के शिष्यों का संस्कृत के शिष्टानों में येल-योल नहीं था। वे प्रायः शिष्टानों की भाषा जानते ही नहीं थे। अतः महात्मा बुद्ध के जीवन की कटमारत भी पासी भाषा में लिखी है।

यस बिम्बिसार को बिम्बिसार लिखा गया। इसका बृहत् नाम विजय सेन भी था। यह राजा सिधुनाकबध का पौत्रवा नहींपापी था। यह हम ऊपर लिख चुके हैं कि मगध में बहुराजवंश में कलि सम्बत् १ १ तक राज्य किया। उसके पश्चात् प्रद्योतवंश में १३६ वर्ष राज्य किया तथा प्रद्योतवंश के पश्चात् सिधुनाक ने ४ वर्ष राज्य किया। सिधुनाक के पुत्र काककर्ण ने ३६ वर्ष। इसके उपरान्त अमवर्षा ने ३ वर्ष। अजोष ने ४ वर्ष और बिम्बिसार (बिम्बिसार) ३८ वर्ष।

इस प्रकार बिम्बिसार का राजत्व कलि सम्बत् १२ १ १३२३ ई. पूर्वाब्द महात्मा बुद्ध ने कलि सम्बत् १३ के जनमव प्रचार किया था। यह बनता है ईसा पूर्व ६०० के लगभग।

योरपियन लेखकों ने महात्मा बुद्ध का काल ईसा पूर्व २ ७ वर्ष बड़ा है। बहुत बड़ा अन्तर है दोनों में। इसमें कारण है कि योरपियन लेखक भारतीय शब्दों को प्रमाण न मानकर विदेशीय शब्दों को प्रमाण मानते रहे हैं। हम पहले लिख चुके हैं कि उनके कथन अचूरे ज्ञान के सूचक हैं। इस विषय में ह्येनसॉन के ज्ञान की अप्रामाणिकता तो स्पष्ट ही है। इस लेखक के भाषा विवरण में एक पाठ का अच्येती अनुभाव इस प्रकार है—

According to the general traditions Tathagata, was eighty years old when, on the 5th day of the second half of the month of Vaisakha he entered Nirvana. This corresponds to the 15th day of the 3rd month with us. But Sarvastivadins (सर्वस्तिवादी) say that he died on the 8th day of the second half of the month of Kartika, which is the same as the 8th day of 9th month with us. The different schools calculate variously from the death of Buddha. Some say it is 1200 years and more since then. Others say 1300 and more. Others say 1500 and more. Others say 1600 years have passed but not 1000 years since the Nirvana.

धर्म—साधारण परम्परा के अनुसार तबानत निर्वाण प्राप्ति के समय = वर्ष की धामु के दो घोर सनका बेहान्त बेबाक पूसिमा के दिन हुआ था। यह हमारे वर्ष के अनुसार अमावस तीसरे मास में है परन्तु सर्वस्तिवादिनों के कल्पानुसार सनका बेहान्त नातिक की शुक्ल पक्ष की घाटधी में हुआ है। यह हमारे वर्ष के १२ मास की शुक्ल पक्ष घाटधी होती है। महात्मा बुद्ध का मृत्युवर्ष मिन्न-मिन्न विचार के लोप मिन्न-मिन्न बताते हैं। कोई कहते हैं कि प्रायः से १२ वर्ष पहले था। कुछ का कथन है १३ वर्ष था। फिर कई कहते हैं कि १३ वर्ष है। कुछ यह भी कहते हैं कि यह १ वर्ष से कम नहीं और १ वर्ष से अधिक नहीं।

हमारा कथन है कि ऐसे लेखकों की बातों पर जो कि वेस के अनपढ़ लोगों से इतर-उतर की बातें सुनकर सिद्ध गये हैं किटना विस्वास किया जा सकता है? मोक्षपिण्ड लेखकों ने यही किया है। उन्होंने भारतीय इतिहास के स्रोतों को बेबा ही नहीं धीर कह दिया कि यहाँ के लोप इतिहास लिखना जानते ही नहीं थे।

बितला सुहृद् प्रमाण पुराणों से बुद्ध के जन्म का मिलता है इतना पक्का नहीं प्रमाण मिलता ही नहीं।

नैपास की तराई में साक्य-वंश के क्षत्रियों का राज्य था। वहाँ के एक राजा शुद्धोदन के घर राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। वह राजकुमार बाल्यकाव से ही बहुत सोच-विचार में लीन रहता था। उसकी निवृत्ति की घोर स्ति ईश्वर राजा ने १६ वर्ष की धामु में उसका वसोषण नाम की मुन्दर लक्ष्मीके विवाह कर दिया। सिद्धार्थ संसार में बरा रोग घोर मृत्यु ईश्वर बहुत बकरता था घोर एक दिन इनके मुक्ति पाने का मार्ग ईश्वर के लिए वह घर से भाग गया। इस समय उसकी अवस्था ३ वर्ष के लगभग थी।

सिद्धार्थ तत्कालीन ब्राह्मण विद्वानों से शिक्षा ग्रहण करता रहा घोर वहाँ धार्मिक न था यह धर्म में वा कठोर उप करने तथा। ६ वर्ष की कठोर उपस्या के पश्चात् वह इस मार्ग को भी व्यर्थ मान छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ विचार करने लगा तो उसको बोध हुआ घोर वह धरने को बुद्ध बहने लगा। तत्पश्चात् वह धरने ज्ञान का प्रचार करने लगा। वह देस-भर में भूम भूमकर ८ वर्ष की धामु तक प्रचार करता रहा घोर उत्तर प्रदेश के कोसलपुर जिला के कुशीनगर में प्रथम बेहान्त ही गया।

बौद्ध मत की दो शाखाएँ हैं। हीनयान घोर महायान। हीनयान को ईश्वर धर्म का निवृत्ति मार्ग है। यह वही मार्ग है जो समलुभार समन्वय

कपिभारि ऋषि-मुनियों ने स्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध उन ऋषियों के समान विद्वान् नहीं थे। इस पर भी वे तपस्वी बीष थे। महात्मा बुद्ध ने जन-साधारण में उनकी भाषा में ही अपने विचारों का प्रचार किया।

इस त्याग और तपस्या के मार्ग से अक्षित उत्पन्न होती है परन्तु इसके ज्ञान प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान के अभाव में अक्षित की कार्य-विधा असूझ हो जाती है। यही बुद्ध धर्म के हीमयाम में हुआ।

इस धर्म का सबसे बड़ा सिध्य मौर्यवंशीय सम्राट् देवानाम् प्रिय हुआ। अपने पुत्र बीषण कास में यह एक अक्षि कूर तथा मूर्ख राजा रहा था परन्तु पीछे उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर महासाधारण को राज्य-कार्य में भी बसाया। इस नीति का अक्षि अत्यन्त परिणाम हुआ। वेद अक्ष-अक्ष हो गया। विद्वेष्टियों के आक्रमण होने आरम्भ हो गए और वेद में उन आक्रमणों के विरोध की बुद्धि और सामर्थ्य नहीं रही।

बौद्धधर्म आरम्भ में तो बहुत निम्न कोटि के पड़े सिद्धों में फसा इसी कारण महात्मा बुद्ध और बौद्धधर्म का उत्कृष्ट भारतीय जन्मों में बहुत कम मिलता है। जब सम्राट् ने इस धर्म को राज्य-धर्म बनाया तब विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। इसके साथ ही विदेशीय आक्रमणों ने तथा वेद के विद्वानों ने इस धर्म का अक्षय्य आरम्भ किया। राजनीति में भी इसकी प्रतिभिया हुई। इस प्रतिभिया का परिणाम ही क्षुण् परिवार के पुष्यमित्र का राज्यारोहण है।

पीछे मुण्ड परिवार के धा जाने पर तो बौद्धधर्म के विरुद्ध और अधि-यान आरम्भ हुआ और बरिद्धधर्म का पुनरुत्थान आरम्भ हुआ। यह हिन्दू वैष्णव मत है।

इस समय बौद्धधर्म के कुछ अनुयायियों ने वेद-सास्त्र-ग्रन्थ पड़े और बौद्धधर्म को शांति सिद्धान्त पर आधारित करने का यत्न किया। साथ ही महात्मा बुद्ध को अवतार जोषित करने का यत्न किया। यह बौद्ध मत की महायान शाखा कहलाती है।

जब क्षुण् नगण मारुत में आया तो महायान का आध्यय से पुनः बौद्ध-धर्म का प्रचार आरम्भ हो चुका था। परन्तु यह कुछ अधिक काल तक चल नहीं सका। इन महायान का अक्षय्य या दूसरे शब्दों में इस महायान को वैदिक-धर्म में विलय कर राजाजी अकरापाय में नवीन वेदागत मत को प्रतिपादित किया।

इसके कुछ ही परचात् देस पर मुसलमानों के आक्रमण आरम्भ हो गए।

उपसहार

इस पुस्तक में हमने यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि भारतवर्ष में इतिहास की परम्परा बहुत प्राचीन है। यदि उस पूर्व प्रयास को जो वर्तमान इतिहास लेखक भारतवर्ष और अन्य देशों के इतिहास की खोज करने वाले करते हैं एक संसारात् भी भारतवर्ष में उपलब्ध दस्तावेजों में से खोज में लगाया जाता तो मात्र भारतवर्ष का इतिहास अन्य सब देशों के इतिहास से कहीं अधिक विरिष्ठ हो चुका होता तथा मानव-जात की विरिष्ठ बुद्धि हो चुकी होती।

भारतवर्ष पृथ्वी पर की सब सभ्यताओं का जन्मदाता है। यहाँ की सभ्यता न केवल प्राचीनतम है अपितु वह सबकी जननी भी है। इस पर भी इतिहास लिखने वालों का उन लोगों की ओर ध्यान ही नहीं गया जिनका अपने पूर्व सभ्यताओं में हमने उल्लेख किया है।

इस पर ध्यान न जाने के कारण है। पश्चिमी लोग समाजोपयोगी (Slogans) के पीछे-पीछे चलते हैं। जो लोग जनसाधारण को अपने पीछे लाना चाहते हैं उनको कुछ समाजोपयोगी उपाय करने पड़ते हैं। ये समाजोपयोगी उपाय मन पर उत्कार बनाने का यत्न करते हैं। जहाँ जात की परत जनसाधारण की बाखुरी हो जाती है वहाँ समाजोपयोगी अपना महान् प्रभाव दिखाते हैं।

सबहूँ और अठारहवीं शताब्दी में योरोपीय राज्यों ने पूर्वी देशों को विजय करने का विचार किया तो अपना ऐसा करने के अधिकार को सिद्ध करने के लिए उनकी पूर्वी देशों को असह्य प्रतिष्ठित और निम्न शक्ति के मानवों से बसे हुए प्रकट करना आवश्यक था। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी जनता के सम्मुख उन सब जुर नायों को उचित प्रकट करने के लिये जो उन्होंने पूर्वी देशों में किये कुछ समाजोपयोगी प्रचारित किये। दूसरी ओर पूर्वी देशों में रहने वालों को यह बताने के लिए भी कि वे वास्तव में इन पूर्वी देशों के रहने वालों से अधिक पह-सिद्ध सभ्य और मानवान् हैं पर्यन्त किया और इस लिए भी उन्होंने कुछ समाजोपयोगी प्रचारित किये।

इन समाजोपयोगी में कुछ एक इन प्रकार हैं—

(१) यह प्रागैतिहासिक है। इसका अर्थ है मनुष्यों में विज्ञान-पढ़ने की बुद्धि माने से पहिले की शक्ति थी कि प्रामाणिक नहीं हो सकती।

यह अन्त उन देशों में तो प्रयुक्त हो सकता था जहाँ के प्राचीन मिवासी किसी-न-किसी कारण से सर्वथा अज्ञान एवं अशुभ थे। हमारा तो मत ऐसा है कि मानव-व्यक्ति एक ही स्थान पर हुई और जहाँ से पूर्ण पृथ्वी पर फैली। यदि प्रादि पुरुष विद्वान् या तो सब देशों के लोग भी परम्परागत ज्ञान के स्वामी होने चाहिये। परन्तु ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे ज्ञान लोग भी हो जाता है। राजनीतिक अज्ञान-पुरुष ज्ञान असुर-राज्य मूक्य अथवा मनुष्यों में प्रमाद इन कारणों से भी ज्ञान का लोप होता देखा जाता है। हमारा मत है कि अन्त कारणों से कई देशों का सम्बन्ध अपने ज्ञान-स्रोत से टूटा और उन लोगों में प्रमाद आता तो ज्ञान-विहीन हो गये। ऐसे देशों में ज्ञान दो शायों में विभक्त किया जा सकता है। प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक। सम्भव है कि कभी उन देशों में भी ऐतिहासिक परम्परा रही हो। परन्तु यह परम्परा अन्त कारणों से टूटी हो और एक कास अज्ञान का आया हो और अन्ततः पुनः ज्ञान का प्रकाश हुआ हो।

परन्तु भारतवर्ष में जैसा कि हम पूर्व के परिच्छेदों में कह चुके हैं कोई भी ऐसा काल नहीं आया जब यहाँ के ज्ञान-विज्ञान की परम्परा टूटी हो। हम सभी एक प्राचीनतम अन्त के उत्तराधिकारी हैं। प्राचीनतम आया के ज्ञान हैं प्राचीनतम धर्म एवं संस्कृति के पालन-कर्ता हैं। सबसे पुराना धर्मशास्त्र हम रखते हैं और जैसा कि हम लिख चुके हैं कि हमारी इतिहास की परम्परा अशुभ है।

यह भारतवर्ष में किसी भी काल को प्रागैतिहासिक काल कहना अपनी अल्पज्ञता को प्रकट करना है। यहाँ इतिहास लिखने की क्षमता उसके जिन भी जो आब प्रकृत है। कोई यह जने ही कहे है कि वह क्षमता इतनी अशुभ नहीं थी जितनी आज की क्षमता है। परन्तु यह कहना तो अर्थहीन होगा कि भारत वर्ष में कोई ऐसा काल रहा है जब इतिहास लिखा नहीं जाता था पढ़ा नहीं जाता था अथवा लोग मिलकर और पढ़ने के बुद्धि से अनभिज्ञ थे।

(२) यह 'माईजीसोमी (काल्पनिक भाषा) है।

हम दूसरे देशों में इस प्रकार के कथानकों के विषय में कुछ नहीं कह सकते। परन्तु भारतवर्ष में जिन भाषाओं को काल्पनिक कहा जाता है वे भारतवर्ष में ऐतिहासिक अन्त रखती हैं। केवल उन पर साहित्यिक अथवा सांस्कृतिक आधार बना है। यहाँ इतिहास को एक अत्यावश्यक ज्ञान का विषय समझ

बाता था जो जनसाधारण के जीवन से सीधा सम्बन्ध रखता था। प्रत्येक व्यक्ति को इतिहास की मुख्य-मुख्य घटनाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। घट उम घटनाओं को रोचक और समझने योग्य रूप में बिना ऐतिहासिक तथ्य को विस्तृत किये मिचाना अव्यावश्यक माना गया था। इसी बात को इतिहास का परम लक्ष्य प्रकटा इसकी शरम उपयोयिता याभी गई। इतिहास जनसाधारण की वस्तु बनाने के लिए इसको बहु रूप दिया गया है जो पुष्पादि ग्रन्थों में वर्णित है।

ये कहानियाँ असत्य नहीं, घट-वे मिथिकता भी नहीं और इनको इतिहास के रूप में मानना उचित है। केवल इत कहानियों को सुनाने वालों इन पर विवेचना मिचाने वालों का यह काम है कि वे धोता गणों प्रकटा पाठकों के ज्ञान स्तर को देखकर इनके साहित्यिक घट और ऐतिहासिक घट का बिस्लेषण करते हैं। भारतीय में यह प्रकटा प्रचलित थी। केवल मुसलमानों और बौद्धों के काल में यह परम्परा टूटी और धार्मिक पाठकार्य विद्वानों को इनको माइकी सीसी कहने का साहस हुआ। इस स्वराज्य काल में तो पाठकार्यों के कथन को पक्षपातपूर्ण बताने का प्रकटर घाबा था परन्तु वर्तमान स्वराज्य सरकार उन महापुरुषों के हाथों में बली गई है जो अतथ-पाठकार्यों के बने हैं और उनक प्रज्ञान पक्षपात और उनकी मुक्तता के पुखतः उत्तराधिकारी हैं।

यदि इन प्रज्ञानियों के कुक्षियों के कारण देश पुनः बाधता के घट में ब बला तो निःसन्देह बाधता की सर्वत्र भूमि में ऐसे विद्वान् पुष्पवत् उत्पन्न होमि जो स्वय-असत्य का निर्णय करके दिखा देंगे।

(१) विकासवाद के यह विरुद्ध है।

यह समाजोप मुक्तों का बलाया हुआ है प्रकटा मुक्त बनाने के लिए बलाया गया है कहना कठिन है। हमने विकासवाद के विषय में संशेष से प्रकटा मठ विद्वाने एक परिच्छेद में दिया है। विकासवाद एक सिद्ध सिद्धान्त नहीं है। इसमें सिद्ध होने के विपरीत इसके विरोध में प्रमाण मिलते हैं। भाषा का ज्ञान इसके विरुद्ध एक प्रकस प्रमाण है। उत्तरोत्तर प्राचीन भाषाओं की विकसित और उन्नत प्रकटा इस बात की सूचक है कि मनुष्य के विकास नहीं प्रत्युत ज्ञान हो रहा है। तथाकथित नीतिक-उन्नति मानव-उन्नति की प्रतीक नहीं प्रत्युत यह तो केवल मानव भावप्रकटाया की वृद्धि की सूचक है। भावप्रकटाओं की वृद्धि मानव-विकास क साध सम्बन्ध नहीं रखती। भावप्रकटाएँ धीरे धीरे मन तथा भावना की उन्नतावस्था की सूचक नहीं। इन विषय में भी हम निरा कुके हैं। घट-प्रमुख बात विकासवाद के विरुद्ध है

इसके धर्म कुछ नहीं। यही तो विनाशवाद को ही अपना अस्तित्व स्थापित करने की आवश्यकता है।

(४) यह साम्प्रदायिकता है।

यह एक प्रथम समाजोप (Slogan) आजकल चल रहा है। यदि कोई यह छिद्र करने का यत्न करे कि यह सत्य विचारों की पुस्तक है तो तुरन्त उसको साम्प्रदायिकता कहकर धमाम्य करने का यत्न किया जाता है। इसमें हमारा मत है कि साम्प्रदायिकता तो मनुष्य का स्वभाव है। प्रायः साम्प्रदायिकता किसको कहते हैं? जब किसी एक बात को बहुत से लोग सत्य मानने वाले हों तब तो वह साम्प्रदायिक ही होगा।

उदाहरण के रूप में ईश्वर नहीं है। प्रकृति ही शक्ति का रूप प्रकट करती है और प्राचीन की मनु के समय प्रकृति में विद्युत् हो जाती है। यह एक विचार है। जब इसके मानने वाले बहुत से लोग हों तब तो यह जन-समूह सम्प्रदाय कहामेगा और इस विषय पर की गई बात साम्प्रदायिक होगी।

जब तक मनुष्य में विचार-शक्ति रहेगी ऐसे सम्प्रदाय बनते तथा विगड़ते रहेंगे और उनकी (साम्प्रदायिक) शक्ति होती रहेगी।

अतः सम्प्रदाय बनाना अपना किसी सम्प्रदाय में रहना और उस सम्प्रदाय की बात करना विचारहीन मानवों का धर्म है। यह पाप नहीं है। वह बातमान्य धर्मात्म्य नहीं हो सकता। साम्प्रदायिकता कहकर किसी मत का कथन उसका विवेचन करना उसका प्रचार किसी भी प्रकार धमाम्य नहीं हो सकता। यह कोई बुरी बात भी नहीं। जो बुरा है वह किसी भी विचार को बल-बल तथा लोभ से प्रचलित कराता है। यह तानाशाही और ठीकी धमाम्य है। साम्प्रदायिकता धमाम्य नहीं। विचार विचार करने से ही प्रसारित होते हैं और होने चाहिये।

(५) ऐसा विश्वास नहीं देता। इस कारण यह सत्य नहीं।

यह अमनुष्यक समाजोप भी दूसरों को धोखा देने के लिए कहा जाता है। उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायगी। कोई विद्वान् कथ के विषय में नहीं से धामे लोभों के कथनानुसार लिखता है। उससे कोई यह नहीं कह सकता कि बूँक उसने कथ देखा नहीं इससे उसकी बात धमाम्य है। जिन्होंने देखा है उनके कथन का प्रमाण मानकर ही इस लेखक को सत्य मानना होगा। इसी प्रकार कोई स्वयं अर्थोक्त के काल में उपस्थित न होता हुआ भी उसका अर्थोक्त का वर्णन मानने योग्य हो सकता है। इसको धमाम्य प्रमाण धमाम्य अर्थ प्रमाण कहते हैं।

इसी प्रकार अनुमान प्रमाण भी मास्य है। इतिहास में भी ऐसा माता जाता है। महाहरण के रूप में चीन के किसी नगर में यदि संस्कृत भाषा में कोई पत्थर पर लेख मिल जाय तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत के विद्वानों का वहाँ भ्रमण-यात्रा या और जिनके लिए वह पत्थर भेजा गया था वे संस्कृत भाषा को पढ़ सकते थे।

इसी प्रकार यदि बहुत प्राचीन काल में पुष्पक विमान की उपस्थिति किसी किसी देश में भी घनेक ग्रन्थों में विमानों का उल्लेख पाया है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल में विमान-निर्माण की विद्या ज्ञात थी।

हमारा कथन है कि जो विज्ञान नहीं देता वस्तु तो वह भी हो सकता है। यद्यपि उसके लिए धन्य सन्तर्पण प्रमाण उपस्थित होने चाहिये।

हमारी इतिहास नाम काज पाठों पर एक प्रति सीमित शक्ति में ही काम कर सकती है। प्रकृति में भी एक विद्याम सार है जिसको वह नहीं देख सकती। इस पर भी उस क्षेत्र के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार के कई अन्य समाधोष (Slogans) हैं जो युक्ति के सामने दिक नहीं सकते परन्तु उनको धार-धार बहुरूप बन-बन के मन पर ऐसा प्रभाव डालना कर दिया जाता है कि कुछ भी इन वाक्यों के प्रतिफल होने पर बिना विचार किये बिना प्रमाण जैसे घबकीकार कर दिया जाता है।

यह पुस्तक पूर्ण इतिहास नहीं। उतना भी नहीं उतना पुण्योपदि ग्रन्थों में मिलता है। इस पुस्तक को लिखने के दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि पाठकों को यह बताया जा सके कि भारतीयों में भी इतिहास लिखने की एक परम्परा थी। दूसरी यह कि यदि दुन से लेकर वर्तमान तक एक गुरासावत इतिहास लिखा जा सकता है। इन अनुमानों से कहिये तो गुप्तता से बिना लक्ष्मी है जिससे इतिहास का प्रदीपन अभी प्रचार निष्ठ हो सके।

इसके भी उदाहरण के रूप में एक कहियों में से सम्पन्न १६ कहियों में से एक में इन पुस्तक में भी है। उन पद्यवाचों के इन प्रयोग पर यद्यपि शक्य है कि इनो इतिहास लिखने का प्रयोजन निष्ठ हुआ है।

महात्मा बुद्ध के परचाह करने कुछ नहीं किया। हमें बताया है। इन बातों का कुछ इतिहास माध्यात्म इतिहास के अर्थों में किया जाता है। यद्यपि इस विषय में भी उल्लेख नए एक ही धारावर्धना है परन्तु वे सम्पूर्ण इतिहास में भारतीय परम्पराओं के साथ जोड़ा गया नहीं है। यह सर्वथा एक नृपण ही विषय है। उदाहरण के रूप में उदाहरण के अर्थों में उदाहरण निष्ठ हुआ है यद्यपि उदाहरण एक ही ही उदाहरणों में उदाहरण उदाहरण का उदाहरण ही

सकता है। इसी प्रकार धीरङ्गदेव का राज्य हिन्दुओं के लिए हितकर सिद्ध हुआ जबका यहितकर इसमें भी बटगाओं का शासन हो इंग से सिद्धा या सकता है।

कोई व्यक्ति यह सिद्ध कर सकता है कि मुसल साम्राज्य का विनाश धीरङ्गदेव की नीति से हुआ जबका बिबायी के राजनय कुछ अभिमान से। इस प्रकार बृष्टिकोण बचाने से इतिहास की कुछ बटगाएँ आवश्यक हो जाती हैं धीर कुछ अनावश्यक। इसी प्रकार सिक्खर के शासन का कुछ भी उन्नीब पुराणों में नहीं मिलता। यद्यपि अन्नगुप्त मौर्य का वर्णन ही आता है। बिरे बिरी ने सिक्खर के शासन पर पुस्तकें लिख जाली हैं।

अभिप्राय यह है कि आधुनिक इतिहास पर भी सिद्धने के लिए बहुत कुछ है परन्तु हमने उसको अपनी पुस्तक के अर्न्तगत न समझ उस पर कुछ लिखा नहीं।

सारांश में हमने यह निष्कर्ष किया है कि (१) मानव इतिहास का शासन सब से माना जाता है जब से प्रथम मनुष्य इस सृष्टि पर बना। वर्तमान लेखकों से बिना भारतीय परम्परा यह है कि पहला ही मनुष्य जिसका इस पृष्ठी पर प्रादुर्भाव हुआ वह अति विद्वान् अति बुद्धिशील धीर कार्यकुशल था। सब भारतीय पुस्तकों में ऐसा ही माना जाता है। (२) सृष्टि की प्रथम मनुष्य की इस पृष्ठी पर आयु मनुष्यों की गति से प्रतीत की गई है। भारतीय परम्परा से यह १३ २३३ ३३ वर्ष है।

(३) धारि पुन वर्तमान अद्युर्गुणी से पहले मानना चाहिए।

(४) अन्नबन्धियों का नैतिक स्तर सूर्यबन्धियों से उदा नीचा रहा है।

(५) ईवी धीर आमुदी प्रकृति के मनुष्य धारि सृष्टि से जसे आते हैं।

वास्तविक इतिहास ईवी प्रकृति बानों की आमुदी प्रकृति बानों पर बिबियों ने निर्माण किया है।

(६) महाभारत युद्ध से पहले की सब बधानसिया वास्तव में माना-बधिया हैं। भारत युद्ध के पश्चात् की बधानसिया प्रायः पूर्ण हैं जबका ब्ये-टीन पुराणों में बिककर टीन की या सकती है।

(७) भारत युद्ध के पश्चात् की पीपलिक मशाना के अनुसार अन्नगुप्त मौर्य का काल ईसा पूर्व १४४२ वर्ष बनता है। मोरियन संघ से ईसा पूर्व ३७२ वर्ष बनता है।

(८) भारत युद्ध से पहले सब-काल पर भारतवर्ष में अन्नवर्षी महाराजा होने रहे हैं। इन अन्नवर्षी महाराजाओं का अभाव-क्षेत्र पूर्ण पुरेधिया

अश्विनी तथा हिमसागर के द्वीप रहा है।

(२) भारत युद्ध के परचाएँ ती महत्वमें सब बहुत कम हुए हैं। जो हुए भी उनका प्रमाण क्षेत्र भारत के भी एक घंटा मात्र में ही रहा है। राजसूय यज्ञ तो कहीं भी महाराज कर नहीं पाया।

(३) भारत युद्ध के पहले तो समय-समय पर ऋषि-महर्षि उत्पन्न होते रहे हैं। भारत युद्ध के परचाएँ ऋषियों की परम्परा मृष्ट हो गई। अर्थात् वेद में मामिक तत्त्वों को बताने वाले नहीं रहे।

(४) बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक काल तक अनसुनाया तक ही रहा था। सम्राट् अशोक का बौद्धधर्म को राज-धर्म बनाने से ब्राह्मणों का घोर पतन हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी के परिणामस्वरूप अनेक मह-महान्तर उत्पन्न हो गए।

